瑜伽師地論記

卷十二

九

瑜伽論記卷第十二　直

海東興輪寺沙門釋　道倫　集撰

論本卷第五十三至五十四　論復次云何至名意表業　記曰於十門中第七解業義即是決擇眼識所緣中表色耳識所緣聲言助伴中思亦可通決擇彼六識助伴相應思數以皆彼業性故文中有二初明三性三業後明不律儀等三業前中初弁業相後明假實復次云何表業謂略有三種等者景師補闕云此三表業中身語二業若隨相分出體謂從三性意思變起色聲為身語業體彼意業者取根本身語同時意思是意業體者遣相分就見分出體即取根本意思依身語門名身語表業前方便思名意表業無表業者若欲界中善不善業隨就相分或就見分出三業體彼業所熏成種於此種子相續遮止如善遮惡惡遮於善假立現行隨有要期未滿已來如此業種運運增長名成就業若限勢過及希望止業種不增即名捨

業若道定戒唯就現起相應意思一念義立七支無表一念能雖七
支過故以大小乘教皆說道定律儀隨然不恒相續
立道定戒恒相續過不得說言隨起戚菩薩淨戒身語意表或就
相分或就見分如前出體者無表業則就業種隨一期願一受已去
運運增長乃至菩提次釋其名相分身語體是色聲從作起時表示
意思喜怒等事則以相分表於見分亦名以相表體故百論去辟彼
潛流魚鼓波而自表意表業者不能表示於他但自表了所緣境界
今言身語表業從能表示身語為名意表業者則從相應了境為目
無表業者有二義一就現起身語隨其善惡以相表示當性自表名
為表業若望異性不能相表亦名無表如善不表惡惡不表善二就
身語業種假立業性不能表示善惡等事名為無表道定律儀依心
起戚不能隨事有行表示名無表業此中但說意有表業略無無表

道理必有以有種子故意表業者若望表了自境名為表業即功能為名善惡性異善不代惡有所表了惡不代善有所表了亦爾無表若就種子立意無表業者雖就種子假立現行名意無表基師云此准此卷下解處空等二無為已為去如且四不相應等皆是假有看文勢即兼結前第五十二已來前卷末子及此業等皆是伏難謂前不相應蘊成假有前言種子為假

既明種子假實已業於種子上立故次明之說假現立行相應未盡故於種子上而建立無想定等故業下明無相應便決擇本第八卷業道義彼是尋伺地此是意地二言未正決擇言若於身語意十不善業道等者景言前七亦業亦道後三貪嗔邪見道而非業何故今言身語意三業名十不善業道耶解云今據種

業與貪嗔邪見同時相應為言故言身語意十不善道道理意思非
後三道以意思業業而非道故不離者是業種子常隨不離也現行
增上力故者由此種子望彼現行增上力故生起所有身語染汚等
業倫云未離聖道之所對治故言不離今解稍異以下明善業中云
於彼誓受遠離故知此云不離現行即不遠離十不善也若即於彼
至名善表業者景云旣言誓受遠離身語表業是即未起身語但有
思願云何得名身語表業解云若據作善尒時即無身語二業若據
止善尒時即有以誓受時於一意思有離身語七非義故名此意思
為身語善業故無有過若諸威儀路至名無記表業者基師等云此
如隨轉薩婆多義言一分者即威儀四塵工巧五塵中唯取身語故
言一分今大乘此通三性今取無記除善不善故言一分此皆加行
生非如異熟生心不能發業若尒變化心亦能發業何故不論今大

兼若為利樂當知是善即善種類若為嬉戲當知無記即威儀等種類略而不論若有不欲表示於他乃至名意表業者景云此是揔明三性意業不欲示他但自內心三性心起表了前識名意表業泰云後思表前思故名意表業基云如身語二種表示於他意唯自表如發身語業時必有意表以為方便自意表知我作如是事等即前表知後作此事意俱表業名意表業測云見分所作自證能知自證所作證自證能知乃至證自證所作自證能知唯內所知故內意思擇名意表業　論此中唯有至皆是假有　記曰下次明假實景云此破小乘執一剎那身業有動是其實業今約相續此滅彼生假名身業一念無動故無實業此約本識相分根色此滅彼生以破外執意識影像隨質無記基云以正量部師色法相續一期四相有別動色說名身表今破之云剎那剎那生滅相續於此處滅於餘處生非一

實法中無生滅從此不滅而能往彼史世師德句中屈申等亦有實
躰今同破之若薩婆多雖無動色然別有業色如屈申時有別業色
生今不然唯有異熟無記色身於此處由思力故變易而生非別有
業色故言唯有身於餘處滅等唯有語音名語表業者此簡薩婆多
聲即是語業今言但有語音思業所發名語表業語躰唯無記不同
小乘業躰通三性唯有發起心造作思名意表業者此言以思為意
業意業亦發身語以思為業業即是色而是假名非別有色名為業
等何以故乃至不應道理者此破正量部等應先成有刹那滅已方
可破無行動應先立量云諸色聲等應刹那滅色蘊攝故如燈焰鈴
聲燈焰鈴聲他共許故方立量云無有此處之色法至餘處刹那滅
故如燈焰等此刹那滅因方是極成又離唯諸行生餘實作用由眼

耳意皆不可得者此亦破正量部實行動作用又破薩婆多業色極微性實作用又破吠世師業句實性今揔非去無別實作用如眼耳意所取三業皆不可得彼雖行動及業色皆眼等所取與彼為隨一不成過此不許眼識等得故量去汝言行動業色等若離諸行外由眼耳意定不可得現比二量所不知故如兔角等意業雖通三性然取思作表了作用義等　論復次若至運增長　記曰下明不律儀等三業文分為四初明惡律儀等二明善律儀等三明處中業第四問荅重弁前中有二先出因緣後弁體性前中問何故善律儀即是業道不善律儀隨起處中方名業道三藏言善律儀止善故即成業道景云惡律儀體性即用十不善道及惡思願恒與不信懈怠忘念散乱惡惠相應以之為體釋其名者能感苦果業體名惡惡之法式名惡律儀隨文釋者言有所了別者簡狂乱人此說生在不律儀

家要期受事得不律儀不同雜心生在不律儀家但煞一生即得不律儀未必要須要期受事者生餘家必須受事又於此活命事重復起心欲樂忍可等者初已受事重復忍可方成不律儀下釋重忍發意由不律儀所攝故等者依如三藏去初受事時但成意地不信等六及成煞等七支方便所有種子為不律儀攝方便七支種子能生後時根本業道名不善根非是貪等名不善根後時對緣行煞盜等方漸成就處中煞等亦可更釋初以邪思不信等六為緣受事發起頼耶識中煞等根本業種令其增長尔時即名成就根本煞等不律

儀業如生不律儀家如是隨是何人等者類生餘家領受期願及作事等皆名住不律儀者此人乃至巳下文者謂未得對除巳來念念增長謂從十不善業道種次念增成二十第三增至三十乃至無邊

基云若有生不律儀家有所了別自發期心謂我當以此活命事等者此當八律儀中能起律儀餘下一一配屬令大乘雖生不律儀家有所了別以去自發期心方成若不期心違父母先志我不作此事即非不律儀律儀名軌則不軌則故名不律儀非是惡軌則名不律儀即是其躰名如惡尸羅相似今唯此文勢即初發心期作亦非不律儀攝要重發心方成故令解前為加行道已成然未決定尚輕是下品後重發心是中品即無間道後若作此事已成上品別作發無表然唯論文雖成身語無表但是意三不善根攝故由意成身語七支無表故論云但成廣大諸不善根後若行事已即發表無表此意所發無表不屬身語論中不言成就身語無表但云成就不善根故後行事已即屬身語所收又唯成意不善根即名不律儀非成七色業道七色業道後作事時成亦名不律儀不同薩婆多名處中業道

當知非福運運增長者此亦剎那剎那七支倍增故名運運增長

論復次此至名惡戒者　記曰次弁體性景云此中邪願等六法正現前時以為能受本識業道種子名能發彼業此最中有四緣捨今大乘處處但見捨善戒緣未見捨惡律儀文以理即有三緣除二形生捨去十惡業道三不善根不信等六是惡戒體文略不弁又云處中有二一受表無表即受業發業二隨表無表即由種現行基云封性出體唯是惡思種子上假立今取翻五根增者故言不信等其實常當十法俱轉乃至邪欲邪勝解等此思即能起業思如下八律儀中第二能起律儀也上來不律儀一期心即成時節謂未捨已來七支七支運運增長捨時節謂受戒命終得定二形生四時今大乘雖不受戒誓捨作法亦名為捨故五時也故論云乃至此思未捨已來名不律者明知捨思意業亦捨不律言惡尸羅者尸羅名清凉行惡

之人惡清涼故名為惡尸羅非其惡躰即是尸羅積難云防非以解戒有戒不防非等者此不善其名若如今釋即無過失如不律儀名同又難云惡躰非尸羅行惡之者惡尸羅故名惡尸羅亦應見躰非

惡行惡之者惡其見故名為惡見解云見名為分別善惡分別倶名見尸羅名清涼惡躰非清涼故不例同見　論若與此相違至律儀隨轉　記曰次明善律儀文分有五初總明善二弁差別三明躰性四明頭數五問答弁此即初也基云律儀躰性亦以善思倶時亦取五數封躰唯思種子上假立今大乘准文即亦取十善業道及思五數為躰　論差別者至自然受義　記曰次弁差別分之為二初明差別後問答弁謂有堪受方可得受者一者有躰二於世出世中心有欣猒惡律儀中則不如是故有差別或由他由自而受律儀或

復有一唯自然受除苾蒭律儀等者景云由自由他者此言是摠通明七衆及日夜戒或唯自受除苾蒭律儀者摠勒七衆所受及日夜戒以為三種出家五衆摠名苾蒭律儀在家中近事及近住今明近事近住得有自受之義出家五衆要從他受以非一切皆堪受者非黃門等之所能受故若苾蒭下返難外人甚大發戒時節即出家五衆中二衆第三羯磨已得戒若沙弥沙弥尼及二在家衆受三歸已即得戒若出家三衆要他所受苾蒭攝故在家二衆得自然受即亦三歸已即得戒若菩薩戒通自然受雖攝一切戒盡後出家已要從他受今明二乗戒故從他受測云由他由自者并從他得唯自然受者并自淨心受不依戒師　論問若除至唯有意表業　記曰次問荅并言二種受隨護支所謂慙愧者基云慙能自受愧謂從他然二俱並行然據增勝故有一時或無第二非即無一若從他受或由身

發七支如往師所等或由語發七支如發語請師等若自然受者唯
有意表業此不以身語為方便唯以意為方便受得身語七支無表
也問曰即有無表不從表生無身語故自有意成表故若尓即自受
時礼佛發言豈非發業今解無表他令知故說無身語非自無身語
業也故亦有表生如遣他行事或語等為身等表故身語得互相表
又此等約一切作法如重病者不能動身發語雖從他受亦有無表
不從表生或自發期心唯有無表故為此論也測太隨護支中慚愧
二法有具不具故從他受若有慚者必有愧故自受若有愧者未必
有慚是故此人不能自受依他方起愧得受戒為此人故制從他受
言等無差別者二受雖異同有五支故　論若遠離思至當知亦尓

記曰已下第三明躰性初明六法為律儀躰測太遠離思上假說表

業表業與五根俱時現行說名律儀次明從此六法為因等起生十善業道為善律儀景太初少分多分全分離十惡行為三十善於上中下十惡行中唯離下品名少分若離下中二品名為多分若具離三品名全分次三十行約時并別後四即自行勸他讚其行躰慶悅行人所生福量當知亦尔者從前百行生百福也基太言一分等此同經部受一二戒時亦發戒不律儀等亦尔普受一時亦名不律儀若不普受而行煞者但名處中別時別受捴名有十此中問如今分離等與少時等何別而言有百或至盡壽十與自受教他何異解意所緣趣求別故然此中有三位初三位約事次三位約時後四位約人然說後中第三自語分為二故　論復次律儀至斷勝故勝　記曰第四明戒頭數中初正明律儀有八後攝八為三前中初舉數列名後次第并景太一能起者受戒方便也二攝受者正受戒也此二

明受三防護者精專不犯四還引者犯已能悔此二明持下中上三通受持也清淨一種通禪及道定為第一道為第二故下文初及第二清淨力所引羅漢不由所治勝故勝者無所斷故基云尸羅無悔等者如顯揚第十七云成尸羅故無悔無悔故生悅生悅故心喜心喜故身安身安故受樂受樂故心定心定故觀如實觀如實故起猒起猒故離欲離欲故解脫解脫故自謂我證解脫我生已盡等靜慮律儀此中唯有四根本如對法第八於無色界略不建立色戒律儀顯揚等文無色亦有定共戒然於欲界戒脩生見道皆為遠分對治此中隨順理門故不說無色於未至禪亦有無間道略而不論若無漏者先得靜慮者依五地入見得不還果得戒見道無間道為惡業道等對治道後解脫等道乃至無學望見道惡戒名遠分對治若脩道者聖者身中微細罪隨所依初禪等於九品無間道望所斷名對

治道解脫道亦名遠分對治然今大乘更有束三界九地從初果即
至無學為九品對治斷其所斷即於此斷乃至隨依此地即取九品
無間道為對治道餘地名遠分對治唯除有頂中間禪此據有學初
得第三果人斷惑得隨所斷斷故勝若漸斷第三果以去亦尓但由
能治勝故同無學語若頓斷三界九品者乃至未得無學無間道來

皆是所治斷故勝唯無學能治勝故勝其入見道此中約四根本〻
超越人作法非於未至禪依初果人作法其實未至禪亦得超越果
約〻作意依未至得不還果第七加行究竟果作意必入根本〻約
果満為論此論超越如次第人無色地亦得斷欲界犯戒種子三藏
太見道依六地并取中間者不然唯六現觀三依五依生除中間禪
餘處文雖去有無漏然以梵王所居多散乱邪僻故唯如有頂雖有

無漏不成斷惑如餘處廣弁然此定道共戒三蔵云於見道但現行思上建立以名隨心轉色故問曰如何以現行思為定戒體有人云此種上立應於前加行道中思種上建立如發別解脫戒思取前加行思判業故此未成釋如定道前加行道皆非是定道或是散心或他地界繫如何隨加行以判戒體但應隨定道俱思而立測云防護律儀中有二解一解即以善思及以五根名為防護能護律儀故名律儀體非律儀又解戒體是所防護故名防護 論如是八種至是清淨攝 記曰攝八為三云受及持者受隨二戒有表無表廣如律宗 論問何故至俱脩二種 記曰自下第五問答分別有六初簡七衆及日夜戒以為三種二明三戒具支多少三明男女二衆制戒多少四明勤策離彼金銀五明遠離歌舞塗冠香鬘八戒十戒開合有異六明不許扇搋迦等受出家戒初中云離惡行及欲行者景云

離飲酒過中食歌舞香冠鬘上大牀等名離欲塵行離煞盜等六善
道名離惡行離非梵行通離二種近住但當勸進攝受二因等者以
少時少勸持離惡離欲二行之因漸漸令出生死重擔三支離惡行
者離煞盜妄語其後四支離欲行者不過中食不飲酒不歌舞伎樂
不香塗身不冠諸鬘不上高廣大牀此四並是離欲塵行泰云前三
支離性罪故名離惡行後四支非離性罪但離莊餝五欲處起故名
離欲行非梵行是性罪惡行又婬欲行離彼名俱離行由第三不能
盡形究竟行俱離行但當勸受日夜俱離為盡行俱離二種因也勿
彼自謂在家重擔所鎮不能受俱離行與盡形俱離戒為因之近果
住故名近住基云前三離惡行等者今據多分為論　論闕苾蒭至
如所受學處支　記曰第二明具支多少中苾蒭四支者如聲聞地
明尸羅六支今此文中攝六為四一受具足支者即是住淨尸羅二

受隨法學處支者即是善守護別解脫戒三護他心支者即是第三軌則具足威儀戒第四所行具足是不行居家等四處護如所受學處支者即彼第五於微細罪見大怖畏第六受學學處對法顯揚録瑜伽六支文將攝之為五但攝軌則具足所行具足為一餘四依舊故但成五言若作表白第四羯磨及略攝受隨應學處者謂受戒已略說四重及以四依謂乞食等名應學處一白三羯磨第三羯磨名為第四自此已後受行隨戒名受隨法學處支　論近事律儀至是第三支　記曰鄔波云近迦云事索即男聲斯即女聲於近事近住之上加以索斯之聲故男女別也言二違越所受重循行支者若已犯前三師僧撿約由不妄語發露懺悔重脩前三也　論略說近住至不自在轉　記曰塗冠香鬘者西國以香塗身以鬘為冠是故遂

處故制也　論今於此中至近事律儀　記曰下類餘四正學者比式叉摩那受六法二歲學戒　論問何故世至能具脩學　記曰第三明男女二衆制戒多少母邑者正翻應云母村西國呼女人為母村敬女母故呼女為母同村邑人也沙弥十戒故云少分式叉十六故多分也　論問何故於至又最勝故　記曰第四明勤策離彼金銀中歌舞伎樂名所行非時而食名所受　論問何故至不但由一記曰第五開合問荅如文　論問何故不至亦難觀察　記曰第六明不許扇搋迦等受出家戒扇搋迦者一向無根或天生無根及為他害揔名扇搋迦半擇迦者此云多緣污通有根無根下文云天生無根是扇搋迦亦是半擇迦一分半擇迦男勢或起不起唯半擇迦被害無根者若不被他於已為過唯扇搋迦若被他污則通二種則成三句一唯扇搋迦非半擇迦被害無根樂能非所二唯半擇非扇搋謂有

根男勢或起不起等三是扇搋亦是半擇天生無根及被害無根樂為能所者是云何得知天生無根通樂能所以唯被害無根中云不被他污唯名扇搋迦若被他污則通名二將知天生無根通樂為能所得名二人　論問何故此至等無差別　記曰然其受護所有學處福德等無差別者此通外難難意扇搋等果報劣故所受律儀不遮男女故通意云若以等心受五戒者福德無別　論復次云何至業所攝　記曰自下第三明處中業身語意業雖善非是律儀以不

要期求涅槃起故雖起眾惡而不要期一期活命故非惡律儀稱問此處中業為唯有表為亦無表此有兩解一云但有表即隨二善惡現行思上功能為體一云亦有無表即以種子功能為體問菩薩三聚戒為俱律儀亦處中耶此有兩解一云律儀戒離惡增勝故得名律儀餘二處中又

云俱名律儀攝善利生並可軌持故名律儀問佛身中得有處中不荅有
二解一云亦有同於小論又解無也諸佛功德一一皆勝皆名律儀　論
問諸有至無有差別　記曰自下第四問荅重弁於中初弁自受他受
若等心受持福德無別次明戒障後明捨戒緣初中云若由自受等者
泰云初自發心受二由他就受三從他師受四自淨心受不從師也後二
正發戒時也　論問由幾至出家受具　記曰明戒障中先弁不授後
返此明受前中有三初惣䓁次近事後近住前中有二初所授之難
後闡能授前中初問荅摽列六因次釋後結釋中初意樂損害為遭
衆苦活命出家律藏遮難中無此初因　論若有身帶至受具足戒
記曰二依止損害身有癰腫正在於遮　論若扇搋迦至亦扇搋迦
記曰三男根損害謂扇搋迦及半擇迦等此在於難又半擇迦有三
一全分二一分三損害等者泰云半擇迦是無男志性樂他於巳為

過義扇搋迦是無根義初半擇迦具此二義第二半擇迦有根無男志性樂為過故唯名半擇迦以有根故非扇搋迦第三以無根故唯扇搋迦非本無根為他殘害男志性不改不樂他為過故非半擇迦若有損害已後失男志性樂他為過同女性者名半擇迦亦扇搋迦也基云如對法第八有五種謂生便半月嫉妬灌灑除去此中唯無灌灑以此中開嫉妬為二謂遍已見他故彼合為一此合灌灑是嫉妬類得他精血方起勢故扇搋迦此云無根勢用半擇迦此云樂欲樂他於已為過故如生便無名全分者無根樂他於已為過故名半擇迦以無根勢用故名扇搋迦即一生不起男勢故第二樂於已為過名半擇迦有時勢起非扇搋迦躰有根根勢時起故除去之中有二人此人不同生便生便无無男根除去雖曾有男根除去無根志性仍未改若不樂他為過故非半擇迦無根勢故名扇搋迦若樂他於已

為過加名半擇無根故亦扇搋　論若造無間至極成劣薄　記曰
第四白法損害偹云造五無間罪滌大尼罪竊法外道形現出家罪

犯不共住罪若暫擯別異住並名白法損害泰云不共住者犯重人
也若別住者上明意樂損害中云或畏不活往比丘中詐現自身與
彼同法勿諸比丘與我同止名別異住前取意樂損義此取白法損
義亦可沙弥犯十三亦是住僧殘房舍卧具名別住十戒中雖無僧
殘罪以廣律中皆通結沙弥罪故知亦有戒也泉補闕云若犯不共
住非覺時擯弃名別異住永遣名不共住今解律云破二道者是此中
外道也勤策盜聽大法名為賊住勤策犯重名不共住別異住者有
兩解一解同泰又解勤策起邪見説婬欲非障道等故被擯名別異
住然未犯重此中別異住是遮類攝餘皆是難　論若諸王目至不應

為授具戒　記曰第五繫屬於他泰云若王所惡者造輕過王所惡也又造王不宜業者五逆重惡也若他刼引者屬賊人也若他所得者年小之時父母遺失為他所得也若有諍訟者諍訟未決繫屬怨家或屬王法也此等並是遮也　論若變化者至苾芻律儀　記曰第六為護他故即是難也守園者者泰云本音云僧伽此云園謂佛在世時諸僧皆在園中樹下脩道今云阿羅摩師子國諸僧等亦在園居各在樹下作庵而住也其守園人即是舊云僧伽藍民也若作寺舍而居者多放逸故也基云守園者謂守寺門人有釋梵音僧伽此云守阿羅摩此云園　論又除闍烕至圓滿僧衆　記曰下明闍能授倫云阿遮利耶猶是阿闍梨鄔波柁耶住清淨戒圓滿僧衆舊名和上和上要須清淨泰云揔有八緣前六弁內緣七闍烕和上闍梨八闍烕十淨戒僧衆基云約師弁障諸部不同雪山西山北山住

部俱云和上未必須清淨大衆要須清淨以說云今從衆僧乞受具戒故其和上者但為作緣故未必須清淨薩婆多等要須和上清淨大衆不必清淨以說言和上某甲今從衆僧乞受具戒先稱和上名故是增上緣今依此論釋家三解一云但須和上清淨大衆不須清淨清淨戒屬上故二云要須大衆清淨不須和上清淨住清淨戒屬下故三云此文長讀者大衆及和上俱須清淨方得與人授具戒若十若五衆五衆中必須有一解律詳知戒相羯磨是非所以和上性遮俱持闍梨持性戒遮戒不定要須述辨令他生善故測云捴有七緣六弁內障令第七弁外障除羯磨師及和上已外諸師僧名住戒圓

滿僧謂威儀師及七證也　論問由幾至前已具弁　記曰次明近事戒障補闕云但由二因不應為受一意樂損害二男形損害雖復

為授不名近事是則類知依止損害身帶癰腫等許受近事白法損害若造無間業汚比丘尼外道賊住以極改悔得受近事五繫他在家俗人亦許為受近事六為護他中若諸龍等變化作俗人形為受近事不為護他故　論若近住至所有律儀　記曰下明近住戒障若白法損害心極改悔與授近住言隨他轉者但隨他心詐現受相

論問有幾至沙門果者　記曰第三明捨戒緣中有三初明苾蒭五緣捨戒或由捨所學處故者捨本受心或由犯根本罪故者景師等言依菩薩地第四十云菩薩犯四他勝處法數數現行都無慚愧當知是名上品纏犯非下中纏暫一犯時即便捨戒准知聲聞亦尒即破正量部下中上纏隨一現前暫一犯時即便捨戒既言上品纏犯即捨故即破薩婆多三品纏犯皆不捨戒十輪經據中下纏犯故云犯重不捨涅槃經云若言捨戒若言不捨並不解我意正量部識薩

婆多部云汝云犯重不捨戒者增長苾芻犯重因緣又汝部中犯重者多故作此判薩婆多人語正量部汝宗云犯重即捨戒者令諸犯者於自巳身生無戒想即便數犯因此廣作不善諸業三藏云准菩薩地犯罪捨要上品心犯方失此亦如是此不成釋如菩薩上品心無慚愧故此聲聞戒中但犯即失不論上中下心皆越教故皆犯性罪故或由形没二形生故者形没及二形生若別為緣應是六緣以俱明形類故揔立一緣又解無形不捨戒如漸命終者得入見道亦應不捨戒故倫云先轉比丘作比丘尼後男根没二形生故揔作一緣正法隱没雖無新受先受不捨者還同小論測云正法一千年像法一千年末法一万年　論若近事男至亦尓　記曰次明近事三緣捨戒基云此無犯重以不名非梵行故悔亦還淨一形生仍成近事性故　論若近住至必復還捨　記曰下明近住三緣捨戒補闕

去日出已後者限勢過故捨但據極少時分為論理實亦有乃至多年略無斷善及二形生捨亦可斷善必由多時數起方便一日一夜中間時促無斷善捨在家二形許受近住故無二形生捨基云亦無犯重非畢竟離非梵行故又云三藏言准上百行中有一日乃至一

年故知近住戒亦得多時期心廣故若尒如比丘戒期心至多生當即相續期限勢分不至多生故若經一月等但是處中善律儀非是律儀百行之中何妨據處中善又五戒誓唯一月成律儀戒但是處中故此中略無不律儀戒捨緣基云有四緣捨一捨業故二受戒故三命終故四得定故有義二形生時亦捨有義二形生時不捨後為勝也　論復次至是名無想　記曰大門第八明二無心定先弁無想定於中先問後答答中有六一明得定分齊謂已伏三定已下貪

未伏第四定巳上貪也二明脩意作涅槃想脩也三明定躰即於第四定九品猒心種子上有遮心義假立無想定躰無心寂滅持身不動故云唯滅唯不轉者於方便求定之時先入第四定九品心法增下至中乃至第九名邊際定此定滅後無想定生四明假實唯是假有不同薩婆多五明差別有其三品景云下品脩巳不定得報據此人故六十二云無想定先於此起後色界重起現前捨上地身方受彼報是生報依俱舍等小乘中說無想定者是其因唯生報決定得報二界初起如在欲界聞外道教脩無想定即得無想涅槃解脫當時即起欲界聞思為入定方便如此聞思即為人天後報生因或於尔時復起邪見謗無釋種所證涅槃即為惡趣後報生因從此巳後即入初定至第四定第四定內欲起九品猒心求無想定未得之間忽被他煞或自病死死後即生第四靜慮廣果天中得宿命通知在下界

脩無想定未得命終故來生此因即於彼脩得彼定名色界初起者在下界無障脩得名欲界初起基云問曰心種防於心定體非色心色種防於色戒體非心色答曰色種防於色種體是色即非非色心心種體非非心即名非心色問以色防於色色種還名色以心防於心心種即非非心色答曰一種所防色種體即色收若尔心種所防心心種應心攝答色種防非善色起依種立戒即是色猒心種子亦防心無別心起故是非心色問色種說防非色種名為善色起心種防心處處種後續說心生答心體本緣處處種無緣故非心戒從所防說為色思種有防故色攝六明無想果三藏云初生有心此心通善無記性任運起故名為生得此滅已於阿賴耶識上建立無想異熟基師云初生有報意識此識滅故名生得心心法滅除師云以第四

定九品思種之所招果泰師云定無想天初受生及捨壽時並無意
識言生得心心法滅者即中有末那污心任運起故名為生得此心
心法滅已後受生有名生得心心法滅建立無想然無想是別報於
第八識上有防心不起功能是別報躰即無想定思思躰感報於上
有防心功能感別報基師徵曰第八現行心心法如何名猒心功能
名無想別報又定於心心法上建立何故即一思上通感總別報耶
又無心業如何感有心第八識報今解不然若定前思為總報業感
第八總報若猒心種子功能是別報業感第六意識生得心心法及
色蘊等別報若前加行不猒心時生得報異熟捨受可生由前加行
猒心故令生得報心不生於此種子防心不起功能建立無想即別
報業感別報法躰不離有心無心二說此中不言一期有心故知設
餘處言有心此隨順理門又難增上慢苾蒭等可知此中生二蘊為

一業感別業感答若捴報同一業若別報別業感故中有有心生有
無心何爽亦當前思感或思躰感中有別報思上功能猒心者感生
有　論復次云何至誰感處故　記曰下弁滅定先問後答答中有
七初明得定分位二明脩意三明定躰即以非想九品無漏心作其
猒觀求滅定時熏識成種種有遮心義假立為定若於方便將欲入
時先起初定次起第二乃至非想又從非想逆入還至初定復從初
定順次上入乃至非想於非想地起九品心漸次感之始起上上品
猒不起次起上中又猒不起乃至第九起下下心微細相於此生猒
欣於滅定從此心斷滅定方顯前之八品隨有猒種以心未盡滅定
未圓第九滅時滅定方具於此脩時聲聞上方便獨覺則中菩薩為
下彿無方便任運現前四明唯滅轉識不滅賴耶五明定是假六明
品類有三有退不退七明得定之人於中先明有學身證及無學俱

解脫能入此定後對弁無想定非聖所入基師解云滅定是無漏不感報然有未離第四禪貪人等得今此據斷惑者不論伏惑者然舊說有十二種人得謂具縛及八解脫道阿羅漢獨覺如來今大乘入地菩薩亦得雖第四伏惑人得何妨仍是具縛攝無想定非學無學所入以無惠現行故泰師云得無想報時無惠現行景師云入無想定時方便無無漏心故名無惠現行寂靜住及生者謂滅定為住無

色四處為生以無想定上有其勝住及生故諸聖人不入無想定及不生無想天又此定不能證所未得勝法稽留誰幼處故聖者不入

論復次虛空至非實物有　記曰大門第九明虛空非擇滅先弁虛空三藏云唯梵本大莊嚴論亦如之虛空云何謂色非有將知虛空界色不相障礙義上假立故言色非有理實諸有為法不可得處說

名虛空故佛地論主據麁相故說色非有廣如彼論又准顯揚論虛空亦通遍計等三性三藏亦云八種無為皆通三性基云虛空無為者由心所緣境相相似故立為常非緣彼心緣彼境界有時變易故

論復次云何至愛種子故　記曰次辨非擇滅泰云彼於此時終不更生故暫不生時得非擇滅然暫不生法後時遇緣還得生也言唯除未無餘等者前明學人得此明學人失以未能斷愛種子唯除此失未皆離也景云唯除未斷愛欲種子故異無學以此文證聖不造業基云無形二形等生者此等取初果七生外餘一切生若愛若欲者有二種一發業二潤生潤生之愛聖人由有今此所無謂發業者欲者即是愛類愛煩惱攝准文唯除未無餘永害愛種子欲即愛也或欲者欲生天等皆生死因故聖人不起測云問初二果人未斷欲界脩所斷惑迴小入大有三界惑何不受女身等耶一解亦得而論

主約不迴向者故得非擇滅非擇滅者既不定故又解不得得其不生故　論問何因緣故至一切當知　記曰大門第十揔弁不相應名義基云不相應言假想者名也為起言說如前思惠中云為依六事而起言說即屬主言論等躰非有色等二種但有假名顯揚第一云當知復有如是種類略不建立即非得等　論如是已說至廣建立義　記曰上来十門已略分別六善巧竟自下廣明先結前問後後對問廣弁初云如是已說六種善巧等者謂蘊界處處非處縁起根於前十門雖不顯其名而攸六善巧深隱要義故結云如是已說

論復次嗢至次第攝依止　記曰廣弁即為六段蘊善巧中復別有三初以六門分別次以名色等二門分別第三廣以諸門分別前中初半頌列其六義後長行別釋此即初也　論問何等至諸蘊自性

記曰就初自性先釋後結釋中即分有五色自性中初明有十一後

約大造二色變礙解色相受自性中初明六種二明身心二受後問

倫疏十二　十五　直

若解身心受之意想自性中初明六種如前即六根所生又想有六
謂有相無相想等者皆與對法第一別勘會易而不論行自性中太
由五種類令心造作者此皆思功能一為境隨與者景太謂於和合
乖違等境思隨此境與識俱轉備太謂思能發心令境隨心轉為之
言作作境隨與心也泰太謂思令心於所緣境隨與領納和合乖違
基太由思令心於所緣境隨與領納不須言和合等此第一是總句
若言和合等與第二等何異二令心與順會三與違境離四發有漏
業五令心王自在識自性中領受差別有三者謂三受相應識二採
境差別有六者六想能採境故約之取相應六識也亦可即就識躰
採取六境如說心為採集業意為廣採集識者識所識分位差別有

三者椽云隨三受起分位有三也亦可隨行思分位為三性也景云三世識亦可三性識也　論復次蘊義至建立諸蘊　記曰第二釋蘊義初約十一義以明捴略積聚義是蘊義後明為顯無我義建立蘊此即破於蘊計我顯諸蘊中唯有諸行都無我故也　論復次云何至定所生色　記曰第三蘊差別即有五段色蘊差別中清淨等三者即根塵及法處中色也若識依執名執受色者倶舍云執苦樂為義與此文同若識不空名同分色識空名彼同分者景云今大乘宗唯約五根并其二種一根中不空與識同得前境名為同分故言由此與識等義轉故義是境界根識同於境轉名等義轉根空無識則不得境簡同分根名彼同分雖不得境而自類續生問如小乘說十八界并同分彼同分何故此中唯約五根耶解云大乘過未法無現在識起必同不須論同分彼同分現在五根自類相續若與識合

同識取境名為同分若不與識合名彼同分五塵但是所取非能取不同五根或時能取或不能取故亦不論同分彼同分測云同分之外名彼同分今解二義一者異於同分名彼同分二者同分名彼彼之類故名彼同分想所行者謂緣色想略有三等者景云毗曇婆沙解空處離此三想一過色想謂眼識相應想二滅有對想謂五識相應想三不念種種想謂第四靜慮意識相應想種種分別若染汙者緣當地十入除香味不染汙者緣十二入故彼論云過有色想成有對想不念種種想入無邊空處等今大乘中所弁三想皆是眼識同

時意識相應之想亦是眼識後意識想於中初列能緣三想謂一色想二者有對想三別異想次弁所緣色相有三一有光影相二據方處相三積集住相自下屬當是三色相隨其次第為上三想所行取

青等相名為色想上弁光影令取青等同是顯色理亦無妨能取行礙名有對想者即取據彼東西形礙色也能取男女舍田等名別異相者即取聚集假有種種所依別異色相測云舉光明二以攝青等亦可攝顯色作光影名邊際者略有二種等者此文即說無色勝定下緣十一種色變起影像令現在前亦如下五十九明慢下緣謂生上地計自身等是常是樂緣於下地生下劣想而生於慢　論復次云何受至是名受共相　記曰受蘊差別中事者謂領納者受辯及順領納法者與受同時相應心聚性相者謂自相及共相等者樂受壞時緣壞生苦又復樂受壞時即苦苦受性苦故言苦苦捨受是行由帶麁重不安隱故此行是苦故名行苦此是自相隨所有受一切皆苦受名共相　論生者謂至是名受生差別　記曰生者即是受因謂十六觸初六識相應觸次合前五名有對觸第六識相應觸

名增語觸泰云五識等得緣實相稱自相境名有對觸意識有分別緣名以為境望五識以名為緣故名增語觸又名句文是語此語於境中增故名增語意緣此增語為境名增語觸基云謂意識增長語能發語故名增語觸次三受相應觸名順樂等此三亦攝觸盡次愛恚相應觸攝觸不盡次明觸等三亦攝觸盡明觸謂無漏無明謂不善無記非明非無明謂有漏善觸　論觀察差別者至觀察差別記曰八種觀者如菩薩地菩提分法品善知世間中八種觀門說景師補闕云初牒章二解釋釋中初引經說第二解釋一切如來乃至受有幾種者別觀二受是苦誰為受集者觀現觸為現受集同時因果誰是受滅者觀受滅也誰是受集趣行者謂觀業是後報受集是則集中有二於婆沙七善處中唯加此一誰是受滅趣行者觀道諦也次後三種即是重觀苦集與滅略不重觀於道諦解能觀之智即

是道諦故不重觀上来依經引八觀竟如是觀時已下引彼經中釋
八觀義如實了知受有三種者經自解初觀於三受自性是苦觸集
故受集者觀觸為集也應知如經分別廣說具解如經上来引經自

下論主解經八句自相觀者觀三受自相是苦現法轉因觀者觀現
在觸同時生受以為轉因彼滅觀者觀受滅也後法轉因觀者觀着
惡業為後受集故言後法轉因彼滅觀者觀於道諦能滅彼受名彼
滅觀彼二轉因觀者觀受愛味但能生長現受因觸後受因業故言
彼二轉因觀彼二轉滅因觀者觀受過患之時能滅於彼現後二轉
因也及清淨觀者觀受出離解脫無為名清淨也基云今准下文言
觀彼滅即是滅諦勘菩薩地不同亦可釋同彼地此言滅者即滅性
名滅受愛味者脩道中集諦過患者即苦諦觀今准下文云彼二轉因

觀即以前集諦現法轉因觀故言彼二因觀復云彼二轉滅因觀即觀過患是道諦以觀苦為過患是道諦行故若不尒即下論文彼二轉是愛味過患二諦下出離中通攝道滅二諦如前觀過患是道諦即滅因是為勝勘菩薩地　論出離者至是名出離差別　記曰二定出離苦根者補闕云道理苦與憂根離欲界欲時一切皆離而言第二靜慮離苦根者據有苦根麁重無堪任性初定猶有今得第二靜慮方離初定苦麁重不同小論初定猶有三識苦根所依名有苦根　論復次云何想至分別差別　記曰想蘊差別中基云顛倒差別者謂諸愚夫無所知曉乃至是名想倒等者無明者如第八云此倒根本此中唯想是想數然若內外道所起倒通名想倒於中對分心倒見倒若外道出家起三見全一見少分與想俱者是見倒亦想倒若在家者於境起貪與想倒俱亦名想倒亦是心倒然前第一挨

第八云貪通二種謂不淨為淨倒於苦樂倒但以外道持邪戒執邪見以為戒見取等生天等此貪勝故偏名此二為貪心倒餘我常見等一切有情共通義隱所以不說若准此文外異生起常我倒亦是心倒則心倒通在家出家二衆起然今此文在家於欲境起倒總名心倒貪增勝故外道名見倒見用增故然見倒不可說言在家衆起故此與前第八文別又解在家品如此文於常我義實起心倒然外道等亦計常我以計共故前文准說樂淨為心倒在家品起常我見倒通在家出家品起故不可說於樂淨在家人起貪義增說名心倒即同此文在家起心倒出家起見倒前解為勝然據理論之在家乍可不起見倒出家不起貪倒然貪戒見二取為生天解脫因故若作此釋想倒通

見脩斷以為心見二倒依故見倒唯見道斷出家外道起故若心倒

通在家出家品起故通見脩斷又唯見斷分別所生故測云依佛性
論皮名想倒内名見倒心名心倒今依此論說四倒相應想名想倒
計常等惠名為見倒貪名心倒補闕云一分出家者對於佛法出家
故名外道以為一分出家泰云等能了別一切境名等了亦可了別
彼法名等了　論復次云何行至境隨與等　記曰五遣作相如初
自性門說　論本五十四　論復次云何識至安住差別　記
曰識蘊差別中先揔開五章後別解經解安住中景師補闕云欲界
諸識多分執取外五塵色名色安住色界諸識着内五蘊名俱安住
無色意識唯安住彼四蘊名中基師云欲界唯約外塵者以習欲故
於境多貪又内身雖亦起愛安住以胎卵等生故非增上安住今據
增上者論之色界唯說内身以化生故不習欲故無色界唯論安住
業所生名不論定所變色是此文意今言執者謂緣執非執受也以

名非所執受故　論云何雜染至雜染差別　記曰雜染中補闕云一於現法中受用境界門者現行因時能現五塵識被雜染二於後法中由生老等門者後果熟時由生老死等增諸煩惱識被染污基云初是煩惱染後是生染又後是業染業染故未来生等成染　論云何所依至所依差别　記曰所依中補闕云謂六識隨根得名有異如次依薪種種名别　論云何住至清凉清淨　記曰生中初牒章為問第二解釋第三釋巳總結解中復二初舉數引經略解住義第二如是巳顯乃至從此巳後等下論主廣釋前中若補闕云四識住義四門分别初明教起外道執識為我四蘊為所是我住處佛破此執而告彼言色受想行是識所住而非是我由此因緣故佛世尊説識住義第二弁體有漏四蘊為識住體以有漏蘊能生貪染令識樂住故立識住無漏受等非生愛境壞有漏識不立識住識非識住

外道但執色等四蘊是我住處對翻彼故還立四蘊是識住處故不
立識為識住處又色等四蘊或性是染或生染強故立識住識性非
染無獨生染不立識住第三釋名了別是識義樂居是住義四是數
名此則從數就義為名名四識住第四大小對弁差別依薩婆多依
住解住謂有漏識依彼同時色等四蘊名之為住非識緣境名為識

住故論去自分識住自分蘊不異界不異地不異身以一剎那二非
分故自性不須自性識非識住無漏識及他界識現在前時自地色
蘊行蘊雖無自分識依然得識住相中間因緣即自分識不生後者
生時彼則隨轉又破異說又有說衆生數蘊說識住者不然依行緣
相應分義是識住義以理此中牒外執文少於兩字具足應言有說
非衆生數蘊亦說識住者不然今我宗中依住非情數蘊非識所依

故非識住下以五義釋依住義即簡非情不立識住是故説云依行緣相應分義是識住義依者内色受等與識為依行者受等三蘊與識同一行解緣者受等與識同一所緣由同一行同一所緣即是第四與識相應之義分是因義内色與識安危共同為近所作因受等與識為相應共有所作因故名為分以此五義釋成依住若取非情數蘊亦名識住即是緣住便違我宗依住之義俱舍亦云有情數蘊為識住躰上來依小宗竟今大乘中通取依住及以緣住非唯依故此文意識隨色住即是依住緣色為境即是緣住若取依住唯依自身色等四蘊若取緣住則通自他及非情法住何故如是道理須然汎論識住住着為義云何住着由貪愛境令識樂住是故識緣住名住如内色等為境生貪令識樂住故立識住自身之外若情非情五欲等事為境生貪令識樂住何非識住是故内外色等為識所緣皆

立識住而小乘言唯依自身之外色等不立識住住義不成又欲界有情多着外塵五欲等事更相愛染牽識令住正是識住而言身外若情非情色等境界起愛生識不立識住不應道理故大乘中諸有漏識緣境名住攝住義盡道理得成問若緣住解住是則一世之識緣三世法或一界識緣三界法有漏之識緣於無漏滅道諦時皆望能緣立識住耶解云他愛緣彼曾當現時有漏四蘊令識樂住故許三世有漏色等望一世識並名識住下界之愛愛上地時引識樂住亦立識住滅道二諦非貪着處雖復識緣不令增長不立識住問曰愛故引識令住為是同時為前後相引解云此有二義或有漏識與愛相應由同時愛引住前境此唯染識或有貪愛先染前境引生後識識通三性由前貪起問何以得知下貪緣上引識樂住解云五十八云如是所說十種煩惱皆與自地一切煩惱展轉相緣下地煩惱能

緣上地煩惱及事又六十二云若生下地於上起愛未得離欲不定
心者是欲界繫有染汚者念言我今當證廣大喜樂所起等至若得
證者我當愛味又我云何當得生上地常恒不變此愛染汚者此據
雜染受得上緣問八識中約何識所緣明四識住解云若攝法盡通
取八識若就相顯但取六識如經言等者此中引經略解有三依下
文說一名識住因緣二名識住因緣邊際三名識住因緣寂止今言
有四者即四識住也言依取者謂現行貪及以種子是其取躰是四
識住因緣依處故言依取由依此取四蘊得住與識為緣令識安住故
道言謂識隨色住緣色為境廣說如經者此是第一識住因緣言乃至
我終不說此識住於東方乃至四維者此明識住因緣邊際是第二
門意明識隨四蘊一期終盡更不離彼四蘊不得往四方四維即名

識住邊際又四識住離現行貪及以隨眠之外皆非因緣即是識住
因緣邊際然我唯說於現法中乃至清涼清淨者此是第三明彼識
住及以因緣二俱寂止必離欲者謂離識住因緣即離現行煩惱及
隨眠欲即因緣寂止言離影者受因識樹而生說為影尒時不有名
永離影有漏識盡故名寂滅此識住寂止次有三句明無漏識前後
異名有學名寂靜無學名清涼無餘依滅名為清淨泰師云諸外道
計我死後往於東西等今此非之如下論云是識住因緣二種邊際
謂有色界有來有去無色界識無來無去故不說法於四維故知是
二種邊際以識住不離三界故說住義窮盡故名邊基師云如顯揚
十八云隨色而住謂執受所依故緣色而住者謂取境界故依色而
住者謂由麁重故即當此依取謂住有四謂色至行四是識果識之
境故依取者謂依此緣起之取取躰即諸煩惱也故下文釋識住及

因縁識住躰即色等四因縁即所起貪等若諸煩惱事謂諸惑現行屬彼煩惱謂彼種子言因縁者即識住色等之因縁因縁言所以何以住色等四中此依取為所以故故名因縁三藏云用四依取為所縁藉故於色等令識安住乃至廣說令云四是識果依之趣取者用此為所縁藉令識安住所縁中含二義若為所縁藉義即通内外若為所縁縁義亦通義文不如縁藉之縁於現法中必離欲影等者義曰聖弟子脩習多脩習故於現法中能断四身繫四身繫唯在意地

倫跡十二　主　直

分別所生故見道時即断此四欲者希求未來身等是也影者即受也云云　論如是已顯至二種寂止　記曰自下廣釋初結前許後廣說然後正釋釋中初開章解釋二明不立識為識住廢立所以前中又二初開三章二依章弁謂此經中略顯識住及因縁相者開一

章即牒前經有四依取以為所緣令識安住等言識住因緣二種邊際者開第二章即牒前經乃至我終不說此識往於東方乃至四維言識住因緣二種寂止者開第三章即牒前經然我唯說於現法中必離欲影寂滅寂靜清涼清淨　論當知此中至有所緣故　記曰自下解釋三章即為三段解初章中初解後結解中有二初解因緣二解識住解因緣中初略後廣此即略解也補闕云若諸煩惱事者現起煩惱事也若屬彼煩惱者隨眠種子由煩惱熏成後生煩惱名屬煩惱說名依取者會所引經應知此二亦名所緣者現惑及種是四識住之所緣藉故云亦名所緣言所緣性故者即前現惑諸煩惱事是緣慮性名所緣性也言有所緣者此惑種子能有現惑所緣法也基云此中現行種子皆是取躰若如雜集唯取欲貪以為取躰欲增上者謂此中約實義通一切煩惱又依者四境有此煩惱應知此

中亦名所緣所緣性故有所緣故現行種子皆名所緣種子正為他緣現行能有所緣故名所緣所緣性者正是種子有所緣者即是現行　論由彼貪愛至名建立事　記曰下廣解中先解諸煩惱後解隨眠前中先明由彼貪愛為煩惱緣名趣所執事者由彼貪愛引諸煩惱趣所執自境次明四繫為發業緣補闕古舊名四縛今名四繫然與毗曇有異彼說貪縛通三界通六識五斷今時唯取欲界意地二斷分別起貪嗔縛通六識今唯取意地分別所起二斷嗔也禁取執實取亦通三界今亦唯取欲界分別所起是不善性上界非分別是無記性故如此四繫為緣發業名緣所緣事者業是報緣名所緣事四繫復與業躰為緣故名緣所緣事基云業躰正是所緣果緣一躰故為果之緣故此四繫為業之緣能發於業故名緣所緣事四身繫如對法取貪為躰取此文此中唯取四種即貪之境也彼據能緣

此據所緣唯分別生不通脩道嗔等是不善不通於上界故能緣貪通三界次解隨眠彼二隨眠所隨逐故名建立事者謂貪及四繫種子也此二隨眠生起惑事名建立事　論若諸異生至及因緣相　記曰上弁識住因緣訖下正明識住之躰若諸異生未得猒離對治喜愛者未脩喜愛對治也由所潤識能取能滿當來內身者賴耶識中有業種子由愛潤故能圓滿取當來一識住內身報也由此展轉等者煩惱發業業復得報報復起惑惑還發業業熟牵報故云展轉生死無窮餘住因緣如前應知者如向所弁起及隨眠等是名略說住及因緣相者結也　論有色界識至作如是說　記曰自下明二邊際言有色界識有來有去無色界識有死有生者補闕云下二界識依色傳持名有去來無色不尓但說此身中識死餘身中識生基

去有色有身無色無身於此處死即此處生明下二界四蘊識住上之無色唯三蘊住又有色者謂有中有無色無中有故有死有生若尔如何言此二乃至壽盡前解為勝又此二住乃至壽盡者来去識死生識為二此明識住一分齊盡故名邊際又復此二生長增益及廣大義如前應知者由有煩惱及隨眠力識有去有来有死有生除此更無因緣可得名因緣邊際還牒有来去識有来去識有死生識為二此二生長增益廣大義如前應知除前所弁餘非因緣即名因緣邊際齊是已下雙結二邊際也若復異此而施設者乃至作如是說者遮異計也補闕去若有異我向来所立二邊際義更施設者當知有三過失一有語無義第二若他正問不知何荅第三設妄荅他後必自知是愚癡說泰去亦由餘義境界無故者若如外道所立神我之識境界無故不知何荅也上来明愚癡外道或復有能下明利

根外道亦迷悶也　論若聰惠者至識住寂止　記曰自下第三明二寂止於中有三一明脩觀識住寂止二明能對除識勝利差別三釋經文六句文義前中有四一明識住因緣寂止二明識住寂止三結因緣寂止四結識住寂止前中初明諸煩惱事寂止二明隨眠寂止前中初立宗二所以者何下釋言若聰惠者至能永斷離者三乘聖人名聰惠者能除貪愛名永斷離言於煩惱分所攝發業四身繫纏亦能永斷者由斷貪愛四繫永斷所以者何外人徵所以由斷識住貪愛四繫纏永斷者何下答由在家衆依貪恚繫發起諸業者捴也攝受境界為因故者由貪五塵故能發業損害有情為因故者於

有情起嗔故能發業若出家衆依戒禁取此實執取二繫發業戒禁取如貪求生天故此實執取猶如嗔恚謗涅槃者凡是見取執實要

云此實餘非名謗涅槃此中大都答意四繫同取欲界意地分別起
者然四繫中貪即是識住愛是故斷愛四繫即斷問曰何以得知四
繫與愛同時斷耶故論答言當知四身繫唯在意地分別所生故由
此四繫與四識住貪同取意地分別起者是故斷愛即除四繫此二
何疑上来寂止上心煩惱下明寂止種子隨眠從此已後由多脩習
勝對治故能永斷貪愛及四身繫二種隨眠上来已明識住因緣寂
止由此斷故乃至以究竟離繫故者明由識住因緣斷故從因所生
四識住躰亦不相續故名識住寂止言由此所緣不相續故乃至不
復安住者由四境不續能緣有漏之識亦不安住由對治下第三重
結因緣寂止又由當来已下第四重結識住寂止　論又復對治至
入於寂滅　記曰下明能治識勝利差別下以四義釋無所住一由
不生長以貪等永斷故名不生二由無所為三由知足四由安住如

是不生長故結初乃至安住者結第四也名極解脫者具結向前總別五義故彼無漏心名極解脫又於行等都不執着我我所故色等壞時不生恐怖故無漏心已得清淨又由彼識永清淨故不待餘因任運自然入於寂滅者由無漏永清淨不待餘因入無餘寂滅　論此識相續至故說清淨　記曰下釋永離欲等六句經文又所有受是識樹影等者識有故受有說受名影何以唯言受者以愛取為本起境界受等故餘依永滅故說清淨者約得無餘涅槃在金剛心彼說識清淨若入涅槃已後不可說清淨故又無識故名清淨非有故名清淨　論又復諸識至住差別　記曰下解識非識住若依毗曇言一刹那中無一識性能住所住今此釋去諸識自性非染由世尊說一切心性本清淨故者意明識體非煩惱性說為非染即以心性非是煩惱名本性淨以性淨故非彼愛力引識令住下釋所以者何

乃至一切煩惱者貪等煩惱畢竟不淨非煩惱故不得言畢竟不淨此據相續道中捨有漏識得無漏識以同非煩惱故亦不獨為煩惱因緣如色受等者此通外難難云如色受等性非煩惱而生貪等令識樂住識非煩惱何故不生貪等令識樂住為通此難故云色等四蘊一一獨生煩惱強故立為識住識則不能獨為煩惱因緣如色受等所以者何以必無有獨於識性而起染愛如於色等者識性微細不能見識而生染愛色蘊麁受想行蘊行解麁故緣生染愛設有於識生染愛者要因色等方染於識此四識住多就識弁其能住六識相應三蘊及色為所住不論末那愛賴耶識以為妨難　論云何異相至異相差別　記曰異相中問解結解中有五一明有貪無貪等十對心二明十二心三明二十心四明十六心五重弁前十對心

言謂有貪心離貪心有嗔心離嗔心等者等取有癡離癡散乱非散乱惛沉離惛沉掉舉非掉舉寂靜非寂靜定心非定心脩心不脩心如經廣說乃至不解脫心極解脫心者是第十對此明十對治心差別　論復有約界至及無學　記曰欲界有四心者基云其五識中唯有三心無有覆無記心以相貌不可得也若在上界五識中有此無記此有覆無記若在意地見道唯不善其脩道者發惡行是不善若潤生所餘是無記餘可知　論又欲界至一切處有　記曰二十心中景云此中欲界變化唯是生得通三性心皆能變化不同毗曇欲界有脩果心又云無色界亦尒者乘前即類無工巧心當知無色亦無威儀變化心善心如下上亦尒者通有加行生得二善心也基云如餘處無覆有五種何以不論自性無記耶義曰其自性無記是長養等流等色法此中明心所以不論若尒其法執等心是何無記

攝如佛地論是異熟生種類故異熟無記收威儀路工巧處等可知欲界雖有變化心然非通果也無加行故以通果心必加行生故以入定時非欲界加行故故通果心非欲界繫唯有天龍藥叉等化唯是生得謂能變化人形等種種化類亦是異熟生若爾四静慮等於欲界化化為人等諸種種事此所變色是何界繫義曰隨見分心是色界繫若爾下地麁眼云何能見上地細色義曰由上地色為緣本於上别變為欲界種類色令欲界人下眼能見此欲界種類色色界見變仍色界繫還是細法云何令見以為麁種類故所以令見無色界無身亦無威儀論云如色界無工巧不言威儀變化有此略不論上界同無者此中論如顯揚第十八云無色除變化威儀故知此略有云以此證知無色界有變化威儀心如無色界定心於一切色得

天自在故亦有變化心有菩薩依彼定而起行住如八地已去菩薩等何妨亦有威儀心此並是善無漏若尒即是學心等攝相似變化心等故名變化心如通果化心無記者發異熟威儀無記者彼地即無即通三乘凡夫語不約不可思議語故言亦尒測云威儀變化通無色界故名二十心論不簡故　論又有約種至揔為十六　記曰隨列可知　論初異相心至異相差別　記曰重弁十對中云有三品一未發趣定品謂欲界未求定人二雖已發趣未得定品即求定未得人三者已得定品此復二種一不清淨謂伏惑得未至定三極清淨謂得根本定於初品中或時具起貪嗔癡等三對染心或時起善無記心由貪等纏暫遠離故但令貪等不行即名無貪嗔癡未必要是善心無記亦是第二品中或時於彼不正安處心便掉舉等者基云准八纏五蓋中亦有惡作以脩止時惛沉睡眠為障觀時亦同

此中略而不論不寂靜若即以沉掉為麁重來何為以障捨故寂靜若是捨不然更取嫉及慳以為麁性纏蓋中如此說故　論復次至宣說次第　記曰第四蘊次第中初約五義弁蘊次第後據二事以弁前中如小論毗婆沙俱舍有多次第不能煩舉此中雖有五種義前色後識所以次第第一生起所作次第中先說色蘊次說識蘊者眼色為緣即是色蘊能生眼識即是識蘊由色及識為依受想行等心法生依此次第即說色識受想行如此次第也　論對治至宣說次第　記曰第二對治次第中第三心為我倒景云不同小論計心為常今說外道計心為我故識為第三無常計常者通計想行蘊為常即想為第四行為第五基云此據多分分別所計為我故心為我倒餘處據俱生一切時計為我故法為我倒此二俱得　論蹤轉至名住所作　記曰第三流轉次第中色蘊最初受為第二想為第三

想取像貌名彩畫境行為第四一是所緣者是識第四可知　論安立至是我事　記曰第五安立次第中初廣弁後略收安立所了是色有苦有樂是受隨起言說者是想及愚智者是行等者等取於識下據二事以弁次第依我衆具事立前四蘊依於我事立後識蘊謂我依身者是色於諸境界受用苦樂者是受於已於他隨起言說者是想此之二種依法非法方得積集者此受想二依蘊中法非法故

方得積集　論復次色蘊至如應當知　記曰第五明攝中初明六種攝次明十種攝後明除取攝法分齊初中去色蘊攝六有支少分者謂行名色六處有生老死處非處通於心法今但取色亦名少分七根全者謂五色根及男女根受蘊攝三有支少分者謂名色生老死五根全者謂五受根三根少分者三無漏根想蘊攝三有支少分

者名色生老死不攝諸根者基云以為念恵所覆故非根如憶事時謂念恵憶以覆想故所以非根又非根增上義世間雜染增上生死雜染增上如經應思行蘊攝四有支全者謂無明觸愛取五有支少分者謂行名色有生老死六根全者信等五及命三根少分者三無漏識蘊攝一有支全者謂識支四有支少分謂名色六處生老死不言有者據業有故一根全謂意三根少分謂三無漏　論復有餘至根亦尓　記曰次解十種攝中界攝者此即以因攝果相攝自相共相所攝者謂變礙等是色等自相積聚義是蘊共相故種類攝謂蘊等遍自種類所攝者旦如現色礙故名色過未非礙礙類名色乃至過未識躰是了别類故亦名為識分位攝者如樂受生時隨順樂受前後諸蘊揔名樂蘊等不相離攝中三藏云謂極微聚不相離有尓時攝界等基云唯對法一切皆有色即心亦是不相離故一切皆色

心所亦名心等時攝者過去攝過去乃至剎那攝剎那方攝中或依此生者謂識依色生等全攝中景云如說色等五蘊為攝幾法答全攝有為基云謂有漏無漏諸蘊及三性蘊等皆具五蘊少分攝者景云如說諸色攝蘊少分乃至諸識攝蘊少分又色蘊中有十一種但取一種名攝少分勝義攝者以理攝事一切法盡無有一法出如理外　論又由三法至意處　記曰下解除取門景師解云如說除色蘊餘蘊攝幾蘊界處耶答攝四蘊全七界全法界少分意處全法處少分除法界諸餘界攝幾界處蘊耶解云攝十七界全十一處全識蘊全色蘊少分除意處餘諸處攝幾處幾蘊界耶答十處全四蘊全十界全今時於三科法中各取一法攝一切法盡謂取色蘊即攝色蘊十界十入全一少分由取法界故即攝法界法處全受想行蘊全又攝色蘊少分謂法界中五種色由取意處故即攝意處心界識蘊

若取色蘊即攝十一種色若取法界即攝八十七法謂心所有五十
三色有二種律儀色及三摩地所行色不相應行有二十四種無為
有八若取意處即攝七心界及識蘊　論復次依止至四位應知
記曰第六明依止中依止六處色蘊轉等者景云一造舍宅等二辟
障及衣服等三資具牀榻等衣食等物四即五根五即扶根塵六定
境界色基云一謂地金輪等二謂舍辟等三謂衣服床等四根五扶
根六謂神通定色不言無表等色及自在定色者以無別故或攝不
盡依七處四蘊轉等者基云樂欲希望何別初於已得境次於未得
境即緣未來過去生隨應境界者即現前任運境界尋伺者雖上諸
位亦有尋伺然功能各異尋伺但思未得已得境界而起尋伺不生
又即欲希望和合等者希和合故此欲界出家者此是境界尋伺中

攝此受用欲者依止四處住律儀者依止正知已得近定者依止清淨方便安住根本定者依止淸淨　論復次我當至餘相雜最後

記曰上來於蘊善巧中以六義分別蘊竟自下第二約名色二義明蘊善巧於中將弁先許説色然後説名分別色中先問後弁弁中先舉一頌列其十門後依十門次第解釋一物二微細三生起四安立五流六業七刹那八獨九所行十相雜　論問色蘊中至一切處增

記曰物中七門分別初明同處多少問色蘊中眼幾物所攝者物是躰事問意且如眼根於十八界中幾界所攝荅若據相攝唯有一物等者若自相明攝唯攝眼根自性謂眼識所依舉果取因若據不相離攝則有七物等者此據同處不相離補闕云汎明不相離有三一同處不相離謂從前葉感得眼根於生有位眼根將起地大先生據其處所後至六處支中時眼根始生同時同處復有身根地大及未

根四塵如此七物和合成一躰遍相入如一室中燃衆燈光躰遍相
入不可說言在此在彼亦如桃等菓子生時隨其大小躰但是一不
得說言衆微集成是名同處不相離然此七物同處不相離法要是
同性謂報同是報長養同是長養若報與長養異性相望即是相雜
不相離羅穀麦等聚即名和合不相離攝第一問如報眼根與長養

眼根及二種塵大同在一身處所不別不可說言在此在彼報存於
內長養居外若內外相遍則處所無別去何不是同處不相離耶解
去報色虛踈中間容受長養根大如水處沙性類不同據處所異故
不得名同處不相離以報長養二根二大二種四塵彼此相礙不相
遍入故報地大與報根塵自躰相遍同一處所長養地大長養根塵
自相遍入名同處不相離以二地大法尔相礙二色二香等亦相妨

礙故報長養不得說名同處不相離第二問如等心諸天身量極大來至佛所各住一毛端量躰遍相入處所不殊又同是報云何不名同處不相離攝解云彼天報色清淨猶如燈光不相妨礙然各隨業自見彼此分齊不同不得說名同處不相離又同處不相離始終一處彼天不尓集散非恒故非同處第三問已知同處不相離要是自性報與長養但名相離未知如此相離為集細成麁為隨大小物而生非集成耶解云今大乘說內外諸色隨前業起隨其大小但是一物而非集成第四問曰現身髮毛爪齒從頭至足有報長養四塵地大假合成身有多分數云何得言是一物生非集成耶解云如此衆色雖性類別由別因緣力同時同處成一躰生非如土末以水和合先離後合集細成麁故言隨其大小一物而生第五又問若不集成躰是一物云何後時刀斧斫割成多分耶解云遇後刀斧破壞因緣

根本全身一物自滅衆細分由刀斧緣生非謂先時一物全躰被㭊成多由是因緣於大乘中不立極微冣細之色第六又問大乘何故不許有冣細極微集成根境設許集成有何過耶解云一切有情從業生眼擬有見用從業生耳擬有聞用餘根亦尔故彼眼等從業全生成其根用五塵亦尔必從先業全躰而生成境界用冣細極微不成根境波亦同許云何從業生彼極微無用之物復待積集方成根境故小乘宗立細極微徒費思求勞而無用又復此說順吠世師立常極微刼壞不滅後至成刼集細成麁故次又說由諸色聚冣初生時全分而生冣後滅時不至極微位中間盡滅猶如水滴又云復次諸聚色生時如種種物石磨為末以水和合團雜而生非如巨勝麦豆等聚何以故隨彼生因增上力故如是而生為有用故第七若大乘中無實極微何故復教觀細極微荅為破有情執實心故故教假

析從頭至足衆微集聚由作此觀於内外色起虛假想順三脫門基
師云如一眼根所有七極微同處同時不相障礙如一眼根極微如
蒲桃果大此中微細皆可容受餘之極微如是展轉乃至廣說於一

聚中有彼七物若據實言之既無别極微躰何故得有七物耶義曰
以此即如蒲桃葉色是清淨色為眼用故名眼乃至為觸用故名觸
皆可析色極微故言一聚中有七極微非實極微而有七物此乃同
處不相離也然此三種不相離為隨小乘説為是大乘義耶則有兩
解倫師意存大乘亦有此義若皆據界攝則有十物等者界是種子
於眼處所雖無水火風事而有種子在眼根處此據未立頼耶教前
三大種子即在五根六識心所地大之中　論復次色等至平等平
等　記曰第二明所造觸是假於中先結前標後第二解釋景云二

十種觸並於四大分位假立基云此中解觸有十九種如對法有二十二種無緩急劣三觸何以無者略也不立生為觸所以如四相中病老是一今此何故分二耶今此非四相不例也其死觸者從果為名即身上有末摩死穴近之時令身即死此觸從果名老觸亦然此觸能生老等名老觸如是六位復開為八等者謂初二淨不淨為二堅不堅為二故八也　論復次一切色至一意識所識　記曰第三明諸識取境摠別言或漸或頓者基云謂隨一五識中識起意與俱緣名漸若五識並生意亦同緣名為頓　論復次色界中至非就界說　記曰第四明色界無二塵二識基云何用此根義曰如俱舍論以莊嚴身故義曰若莊嚴身扶根塵足得何用於根義曰以發言音要藉扶根塵若有能依根所依之塵方為依之發語不然不得故須根也乃至如無男根亦無依處二根無者依處亦無等難思准翻歎　論

如是一切至唯是假有　記曰第五明十一種色假立之義如是一切色中九是實有等者基師等云於下文中如色處中長等是假青黄等是實聲中因受大種不受大種是實餘可意等假香中可意等是假餘衆緣生和合等實味中苦酢等六是實餘可意味等假一一塵中皆有假實何故此中乃言九皆實有觸分於二義曰以觸處中能造所造異所造皆是假有又復多故所以偏明其餘九中無能造色又復皆是所造所造之中雖有假者但少非多故不論也測云滑等諸觸離能造大無別所造即大說假故名為假長短等雖是假有而依所造假建立故隨其所依不名假有　論隨法處色至皆是假有　記曰備景同云三乘聖人定心境界謂作八一切處觀當心而現此是實有為緣令他見自是心變八相分如變化心起變化色與

他為緣亦令他見自所變色定所現色是定心果復是定所緣名境故言彼果彼境問定所行境既是法處云何令他眼所見耶荅為增上緣令他自變故眼識見非謂令他見法處色泰云於定自在如五神通名有威德定所行境作緣令他得見聞等故指事云猶如變化自在定境久習定現故云彼果作意現起定數境界故云彼境及餘王所相應境色故云及識等以諸王所各現自境故須別舉基云法處色中如對法五種定自在所生有二種色謂有威德定及假想非威德定者此中唯言威德定即法處五色中四全一少分是假一分是實何謂威德而言是實如下文是無漏故名為威德聖者法故名為威德其此定色得實作事如變化色其非威德定色唯令他見非實化事不如變化問曰無漏定色見諦方得此稍可得有漏之定何故得有如是實事聖人無漏種類故得如下文增上力故得又准下

文無分別智增上力故後得智起此色者有漏定不得此中據辨實是無漏相似有漏故言無漏有漏因也又大義曰此通有漏有漏者非實不任受用故若非假相覩任用者亦是實有此中言彼果彼境者大義曰果者即由定力令本識別現變色塵若是即如入淨土後得智力故令本識別變為塵此是定果實有也言心之果故是定所緣故故此定色望定亦是果亦是境而是一物也問曰唯定一數所緣之色是實物有同時心王所變亦實物有故云及彼相應等釋通疑難也此中法處唯立三種故律儀不律儀色皆假以依思等而建立故　論又定所行色至大種所造　記曰景云此文據色界定起之引色界大種而生即言彼大所造理實不造定自在色無色無四大故不得言造若依此無色繫定所現色即無色繫大種造故下文說法處所攝勝定果色唯依勝定不依大種然從緣彼種類影像三

摩地發故亦說彼大種所造非依彼生者如在定外見青坐具後入
定中觀所見青當定心現青色影像是彼本質青坐具類亦說從彼
坐具大造理實非依彼生基云此據唯在色界以定惠均定明利故
故論云依此繫定即由此繫四大造若無色界亦如前五十三末文
何故此不言無色界者彼無依身略而不論故下文但從彼影像種
伽論十二 三十 自字号
類三摩地發定中亦變為影像大種造造色名造然非依彼本質大
種而生名造子細尋之下文云先為大種後為造色即亦有大種是
此義也然非本觸處大種故故說無此法處攝大種從能引勝定為
言故下文云不依大種然定自變為大種定心果故隨定所繫說此
繫大種造即此論云無色界繫定引生無漏定起此色若即無色大
種所造無色本無大種何所造也此是無漏非有漏似有漏躰無漏

又釋唯在色界有本繫定大種造無色界者如六十六云若緣此界色為境即亦此界大種造者是有色唯色界故又下文云猶如變化無色無故若如前釋依繫定說造據所屬故雖是無色界定緣有色界色為本質時亦變為大種猶如變化據實用故用同如化依能引之定說無漏色無色界大種其實非界繫是法處收與變化心神通色何別有漏無漏別第八緣不緣別此約分別有漏無漏別等然威德定亦變為五根然似而非真此但是扶根塵躰非清淨根躰又此色假名為色若約本質功能即如六十六云隨緣彼界大種造若據親生即定中所變大種造若據由生即是定力非由大種如是種種依義差別也又亦通無色界有此威德定色今此中言隨定繫造妙界雖無觸處四大定中亦得變為四大四大隨定故隨定繫據有依身為論不言無色界若下文等通明威德定非威德定前文定為能

造者此據前後剎那覩依名造非同剎那如色界生名為造色然下勝定先為大種後依勝定中自明說　論又此定色至定為因故　記曰景云此明定境色唯是聖人定所生色非是異生以從三乘後智世間心現故名世間地前菩薩四十心滿加行心中亦得顯現義故是有漏地上菩薩後起無漏心即現是無漏三乘出世間智唯緣真如已離有相無戲論因故不現此色是故此色非出世間泰云定境界色非出世間無分別定境乃至如來後得智心現定境色遊戲自在故皆名戲論行定為因　論又非一切至生起此色　記曰景云此簡初脩觀勵力脩定不能生色無功用心久脩純熟方現此色泰云假勝解力而得見色所見之色但自定心見不令他見故不能生他得見實色基云若菩薩是無漏若二乘是有漏皆能變化令他受用名威德定餘假想觀不尔故非威德定不名實色　論又復此

色至不可思議　記曰景云此明由真如智濟上力故後智方能現此色也泰云由同躰大悲無分別定增上力故隨緣現色不可思議雖定力起非定境界又解由正躰智證遍滿理故令後得智遍於法界隨現勝色身　論問欲色二界至是名差別　記曰第六明二界色差別之相以三義弁一清勝發光二非下地境三不生苦受是名色界色中三義與此相違應知即是欲界色中三義基云色界色清淨非下眼境者此據報色任運者如梵王佛邊聽法亦變化麁細令欲界人見等亦有麁義　論復次色蘊至謂極微相　記曰第七以六種相分別五蘊言受用相者至外色境界差別而生等者本由業故感眼等五根受用五塵五根既起必引境生名增上力言為欲隨順內諸色處受用差別故者此釋四大有無不定所以須有木石受

用故唯地大獨生須水受用故唯濕生如江河等須火受用故唯煗
生如日光等須有風用故唯有動生如空中風須和合受用故或二
三大四大合生也復有餘葉後當廣説者四大各有五葉等也　論
復次微細性至物類差別　記曰上来七義摠是十門中第一解物
門竟自下第二解微細門於中有三初弁正義次破邪執後弁勝利
前中復三初解三種微細次解五種極微後明五眼取微通塞前中
第一微細是極微色景云此乃意識假想分析諸色作極微解非謂
大乗實有細極微躰基云如對法即合極略極逈為此定俱色門故
彼據所礙能礙異故分二種與此無違其彼遍計所起色以第六心
計縁故應有諸心心所皆有遍計所起此中唯言色者據色明了可
取故説非如無色法第二種類微細景云風性微細去處無礙中有
亦尒於十方界求受生處去無障礙山石直過基云即塵色之種類

也若此處中有此與此處中有為種類故第三微細謂色無色界諸色者景云色界有二種色名自在轉一是自在定心所觀二者由自在定相應業感所得報色亦名心自在轉無色但有定心所現名自在轉如經說有等心諸天等者三藏云此所引經但證色界報色名自在轉是淨居天衆名等心諸天彼諸天衆來詣佛所聽法身長一万六千由旬一一皆住一毛端空量地處身手相入彼此無妨猶如燈光不相障礙亦如無邊身菩薩在拘尸亦可五淨居天上有　地菩

倫疏十二　三十三　直字号

薩生處名等心天以心自在於色自在在小即小在大則大會其所止處如錐頭針鋒泰云由脩平等無有自他無大小觀名等心天由久脩無大小故住一毛端空量由久脩無彼此故更相不相妨礙

論問諸極微色至集極微成　記曰第二略解極微五相廣說如本

地第三卷言分別建立乃至無生滅等者極微無體知就何法以弁
生滅名無生滅不同外道吠世師說劫初從二父母常微生一子微
量於父母復從此二更生於一應大極微復量前二如是展轉成大
千界及毗曇七微成阿拏七阿拏成銅塵等乃至七七相成以六量
一集成大地山等今破此二明內酬業而生隨其大小一物頓起非
集細成　論差別建立者至極微有一　記曰景云此寄十五種色
假想分析以弁極微法處中色有五唯一定自在色是實亦假分析
餘四非實謂極略色假析有對礙色至細一極微極迥色者假析空
界色無表色者就思種假立遍計所執影像色者眼識後意識返緣
眼見自面色時變起相分似彼色類實非彼色故亦非實又意緣五
根及塵所變相分還是根塵攝非法處收亦可意識分別十一種色
所現影像皆是法處所攝遍計所起基云此中法處偏據實者說若

尒色等中亦有假者應同法處又觸所造全假何不偏言義曰不然可受用故法處餘假不可用故色等中雖假仍彼識等別緣法處中唯第六緣故不為例又依俱生故不例又觸處若即與大俱者亦不簡其法處不如此等故不論　論獨立建立者至建立自相故　記曰景云實無有一獨立極微但就覺慧假析諸色自性各別名為獨立亦可日輪外光寶珠外明離質而生名為獨立泰云四塵共一聚自相各別故名獨立微細難分故云事微　論助伴建立者至五聚極微　記曰此文正說同處不相離性也　論問何因緣故至當知亦尒　記曰下問荅弁何因緣故至不相捨離者難意夫有對礙之法有一則無第二云何一微地大之處有餘極微此初難也若一微處有餘極微不相妨礙便同心道無礙之法云何不名無對性耶此第二難也荅中先通初難隨順轉故至不相妨礙者諸色之中有相

違者各據處所有一無二若相隨順則一中有多一切色聚一切色根共受用故者一切色聚之中課取一物最細小者具有諸塵眼見

是色鼻嗅有香舌嘗有味身覺有觸故也自下返難可知又有諸色下通第二無對之難或於此處亦相妨礙者如二地大極微二色二香二觸同性之塵必不相入故也或於是處不相妨礙者如地與四塵各但即一則不相礙如中有色者喻況如中有色求受生處石山直過而無障礙者中有相逢或入母腹不能得過是則有礙　論無分建立至可以分析　記曰如本地第三卷云非極微更有餘細分可得等　論問如是所說至而建立故　記曰第三明彼五眼對前五種極微有見不見基師解云肉天二眼依明暗生故不見極微也惠等三眼以何為躰三藏云惠眼緣空法眼緣有即皆後得智菩薩

佛眼須別有躰故以無分別為佛眼因眼不然果方名故若尒此智緣如云何緣極微既尒惠眼緣空如何緣極微義曰緣極微空故亦得緣極微既尒此智亦緣極微如故無分別智亦得緣極微以無分別為佛眼躰三藏云又佛眼者即法眼緣有之眼也又義不然誰要須別惠眼緣理即正躰智法眼緣於空有即後得智佛眼揔攝前二以為佛眼何以知者如對法言其真如唯聖惠眼境故知惠眼而緣真如若尒經言得法眼淨法眼應緣理義曰誰言淨故即緣真如法名通故得無漏法眼非五眼中法眼若尒何故此卷下未云聖惠眼見一切色若遠近等即法眼異名以惠為躰故名惠眼非五眼中惠眼也在因名惠法在果揔名佛約用以顯揔有三眼佛亦具足此如大智度論自釋此為了義景師三解一解惠眼觀空法眼見有此二並觀安立之諦佛眼則見非空非有非安立諦二解依如第五十言

大悲名佛眼即是法眼至佛說名佛眼三解即前四眼得佛究竟皆
名佛眼如智度論　論問何故說至猶如水滴　記曰上來三段捴
是第一弁正義竟自下破邪初捴問吞後舉五相前中猶如水滴不
至極微又云反喻水滴至微色即不尔　論復由五相至非理思議
記曰五相中泰云前三是薩婆多計第四是經部上坐等計所造聚
色於四大種極微量內積集而住更相涉入有別極微故異大乘涉
薩婆多第五外道計基云第一謂薩婆多極微雖無獨住然諸聚色
中有彼自性正破一切有部兼破吠世史迦第二有生有滅正是一
切有部其吠世史迦父母極微是常餘是無常今兼破之第三正是

吠世史迦以彼計云劫初父母極微於空中散住處處後劫成時父
母和合而生子微名合第四正是一切有部以積極微成聚色故又

云正量部義彼無隣虛有積集故第五吠世史迦以父母微和合故生子種種名麁聚色以微無躰無躰故即無生滅無生滅故無合無散不可言聚色從微生等以此理知如前五計皆為不如理測云如佛本行經云如來未成道時安陁偈師所學筭計法問師而言閻浮提中有幾極微偈師荅云筭數不得問曰建陁羅山幾微塵成荅此亦不說若如是者更無所學又法華經云過微塵數世界又不思議經云一切世界入一微塵聖教如是何故說無極微耶解云經據意識相分極微故說有論約本法故云無是故不違　論復次建立至思惟極微　記曰自下第三明假分析建立極微有五勝利基云第一謂破常勝利而證無常第二知無常故不計我我所第三既無我故俱勝我慢亦能斷滅第四斷見慢已於彼境界不起諸惑伏令不現起第五伏諸惑故於境不取故為能除法執此五勝利約有別人

類思可解三藏云初是空門中三無願門後一無相門問曰何故第二破我乃言無願今更解初二是空空行攝空無我行故中二無願門景云上三是空次一無願後一無相　論復次略說至名依止生記曰十門中第三明生起門有五初約五義以弁生起二明相雜不相雜三明諸色雖有自種然由大種變異而生四由五緣果成變異五立中有初五義中依止生謂於所依大種處所有餘所造色生等者初受生時先有大種據其處所餘色依止大種而生名依止生是同一處攝持彼義者釋其造義地大攝持同處之色故名為造又若於此色積聚中至有非有相者總弁有無謂若於色聚之中有其地大或有餘大及有所造或根塵即有彼法於色聚中但有一大無餘三大及無餘造則無彼法若有說言已下牒執以非薩婆多等云一切色聚必具四大如一石中水火風大相雖不可得然極微必有今應

問彼此地大可得者與餘三大不可得者為躰是等為不等耶若躰一種而彼三大不可得者非理量云於一石中餘水火風亦應可得躰等有故如地大若不等者為躰量故不等為據增上用故不等若形量故不等而地大可得餘三大形量小不可得而實是有者彼三

信説十二　三十六　乾字号

大少分應可得以有分別形量故少分既不可得故知此中無三大量云汝宗石中無不等大少分無故如彼空花若據用故地大有用相可得三大有用少故不可得者用依於躰躰既無有而有用者此執非理量云於石定無水等威勢以無躰故如兎角　論云何種至名種子生　記曰種子生中景云謂所有色若從賴耶識中諸色種生由有自種子故遇縁變起如水寒成冰堅故成地如冰遇火便成流濕即成於水言由如是等雖無自性然有其界等者前破小乘於

彼石中有水火事今明於堅石中有水火等種子名有其界故無過也泰云前論大持二種即大及造此中一大能造根塵何故不說持三種解云前據熏成種子故說持二種今云種者唯地大中有可生火等種故名種是故眼中無餘根種測云況論大乘種子隨逐自有二一隨轉理門地中亦有生三大能名為種子二真實理門賴耶識具四大種種有三義一種望能熏不一不異二種望賴耶不一不異三種望所生現行不一不異依第三義堅性即有流濕種子今此文意合有二義或可且依隨轉理說又解穀名種子以生芽故堅名種子以生濕故是名種子生非賴耶種基云此據經部師義非大乘義然如石中雖無三大之相然本識中有其種子遇緣生三大亦就大乘解　論云何勢至名勢引生　記曰勢引生中有三一五根勢力引外五塵二業引根三六天北洲欲引資具景云下四天中五欲境

界相續恒有名現前欲由業勢所引後二天中五欲境界不恒相續名不現前欲雖亦由業凡由意樂勢引而生北洲衣服音樂等樹上而生意樂往取樹即曲枝就手取得亦由業力勢引而生故無過也基云此皆從業生何故乃言由現欲起義曰於此生中總受一起欲即得之報若說其果誰不從業生此據多取現前相語故言從欲生

論云何攝至名損減生　記曰後二生者以水攝受故萌芽得生等名攝受生與此相違即曰火等令芽乾燋名損減生　論復次諸至為有用故　記曰自下第二明和雜不相離景云謂隨因增上如是雜生於一聚中諸根受用故基云隨彼種子生因增上力故如是而生為有根取之用故所以如此又隨四大生因增上力故造色團雜如是而生為有眼根等取時諸塵皆有於此聚中有是用故故知諸

色團雜而生此明和雜不相離測云此正決擇本地分中同處不相離義今准文相不如前解　論問若一切行至變異而生　記曰第三明諸色雖有自種然由大種變異而生先問後答答中則有三義於初義中復有三義景云一由士夫用者非人功用名士夫用四大出生名士夫用謂由地大所打觸故者如木石等打着人身有青赤色生器差別者如三藏云如天雨時水滴蠻口便成真珠隨滴大小真珠亦尓若雨着地獄便成刀劒雨着餓鬼便成火等田差別者由田差別生長不同由勝定等者如脩天眼了根入初禪勝定勝定力故於先引起能造大種如是後時方乃脩得天眼耳根所造之色基云變異等三義如下生依立持養五義中配之此中變易含生因依因養因三種即先大種生為因後隨其業即是依因勝定力是養因中一分可知蘇建立是建立因任持是任持因本地第三卷更有廣明

五因及說大所造所以弁此四解言勝定力故者依如泰師上云若依此繫定即由此繫四大造者約報大造論唯色界繫者約定中亦變為大種如此處文如入無色定起定果色此所起色無色定所變故隨見分是無色界繫此所造色隨定繫亦無色界繫前文通上二界今此定中初念先起大種唯為堅濕煖動不為造色後剎那中方為造色何以得知即此卷下文云勝定果色不依大種唯依於定然依種類影像三摩地亦得名為大種所造此中文意若約同念如下界報等大造義初有大種即有造色名不依大種若此造色亦依三摩地前念種類大種故亦得名為四大所造者非定等色大與造色必同時造其此定大種別時造今此文云先起大種者謂前念變為大種後念方為造色不是即同念造依彼生名為造故是大造義又解此中據定果實色所以定中亦變為大種若約下文不變為大種

者據假定色須依實大造故取定前三摩地種類影像色大種造旣言種類影像三摩地此解不如前又此中據實夫定色者皆變為大造下文以要依本質方定中變為大種故隱定中大種不論不言依大造從本緣故亦得名大種造然今准思前卷云一切色皆得自在即變為大種此文為證如加行心引大種等如此文即大種造定中色若加行不引大種唯引造色者下文言非大種造說依影像三摩

地發故說名為造六十六云隨得彼界彼大種造測云業所作者上明大種與所造色前後生義由業增上緣及名言種子故初受生時先起地大以造身根及以眼等由此大力故六處位時眼等四根方得生　論復次略由至業力故　記曰第四明由五緣果成變異如種禾稼水糞調適加以人工生果則勝一遇風霜等緣果子皆病色

呪變改名大種力二由人工脩理果無病惡名士夫因力三由明呪或呪林木令其枯死有外道善呪呪枯生果四由神通轉變變好為惡或變惡為好五隨前業感彼人種為依果隨轉變　論問從此沒已至色蘊生起　記曰第五立中有二初明中有由名言自種子為因有分熏習為緣次問答并有之所以景云外人設難此處死後彼處現生何須中有如人臨谷喚即有響生豈更有物傳彼響聲至彼谷中而響應耶論主答意響即不定如臨谷內隨谷多少響聲皆應故唯惑亂死有生有則不如是又難如天上月影現水中豈亦須物傳此影耶今論主破天上月不滅即水中影生死有滅已生有始生是故不同外人又云如人心緣他方事尒時豈有別物傳心至他方耶論主破云亦不應說如取所緣非行往故如人在此心緣他方但是遙緣心不行往受生要必須往基云大乘響如影耳聞時唯聞本

聲但意識乱故謂言谷中有響如鏡中像相似今就彼宗故言不滅
論復次色蘊至有所據礙　記曰十門中第四明其安立有其八段
初云當知大種先據處所後餘造色依此處轉等者此據能依所依
門業生招報時起大種果為所依故俱時即有造色造色是能依故
故云餘造色依此處轉非異時也一地大起礙餘地大不得重生稱
地大重生稱地大造色遍滿由彼大勢任持造色有所據礙餘大得
重生　論復此地等至方得流轉　記曰二明四大麁細若地種子
及所生地果幹用俱勝故麁餘三次次細　論復次諸聲至展轉往
趣　記曰三明聲幹間斷頻起如光泰云附質大造又解離質外聲
但質外大造基云准此一文即聲同燈光離質大造　論復次風至
非恒相續　記曰四明風大諸輪行風名恒相續者持日月輪風名
鞞藍婆及風輪等名恒相續在物行者名恒攝受者景云如人身内

諸脉中風常行不息名恒攝受泰云風大持物便不離散名恒攝受

基云持物令不散者名恒攝受如本地第三卷與此別機關運轉名
恒相續者景云水磑輪轉名機關因水引風風力令輪相續恒動泰
云骨節風也測云有情身中出入息風也　論問何等至不清淨
記曰五明空界三藏云准此空界即明暗色景云若依西方但就意
識緣太虛空所現相分上假立空界色常暗常明者二世界中間住
處常暗諸天常明當知此亦依止聚色者景云此空界謂依聚積色
邊而現謂依屋舍墻壁等基云如倶舍名隣阿伽色阿伽是極礙此
色隣彼即此中依止聲色等處而有空界色　論問諸長至可壞故
記曰六明長等色假雖無細微積集而有麁青等積集成形言雜乱
過失者以有一法亦長亦短過故又如車等彼覺可壞故者如取輪

輞時失彼車等以相待故　論復次法處至皆不可得　記曰七明法處勝定果色當知唯有顯色等相等者由彼行者本取定外青黃等顯色入定觀察所現相分似彼本質名顯色相又此定色雖不可見由此為緣令他自變見於顯色故說定色名顯色此中二說一云定果色實無香味若尔何故顯揚八解脫中云若勝者謂青黃等若劣者謂香味等解云凡舉所觀境中不相離法劣者是香味及至正觀唯觀顯色若彼定心觀香味者隨彼定心屬上地繫是則上地有香味過故言於彼生因闕故又上地無段食設現香味於彼無用故二云以定力故實亦能現故前第五十三卷云由勝定力於一切色皆得自在又花嚴經菩薩鼻根聞無色界宮殿之香此處雖言無香味然所變但是法處香味等基取前解無妨問色界無香味種及用故無香味等者若尔即無色界無大種種子應不變為大種等荅無

色無業色而有無漏大種色故有色色界既無報香味亦無無漏香
味種又問無色大種無報者即有無漏種色界雖無報香味何妨得
有無漏種解云無色大種有用故雖無報大即有無漏大色界香味
以無用故無無漏泰云上界既無招段食業及鼻舌根故故香味於
彼無業生因及鼻舌根取境之用測云定心雖作五塵相分而屬法
處不名香味但隨所似故假名香味何者上界定非香味因故香味
亦非定心所用故空行風無俱生香等者此因言長弁空行風無根
本俱生之香但有假合如風過花香逐風來問曰亦應無觸荅此觸

塵卒依風大等故不例輪外光明攝論二說一說日光明中唯有光
明色大種餘塵一向全無一說唯有火大熱觸光明餘皆無故云不
可得後解同成實義景云輪外光無能造大種及無香等泰云二說

一解有離質造色如日輪光遠從輪大造非俱處有大以此文為證五因中持因此據即質大語二解亦有大造如光其本亦有別造光未者然從本輪中火大為緣故引生微細不可得此中言無如光中豈無熱觸熱觸言假即以火大為躰豈有熱觸離火生耶故知亦有若先釋日中熱觸者還是日輪中火燸勢分熱非造光色火大也聲准此知基云此與五因中持因相違彼言等量不壞故問曰何故無香味耶香味輕故光中即無色及熱觸重故光中亦有若熱觸重有者火大光中應有何故言無今言無造光者不言無日中勢熱若亦可言香輕無與光同聚者亦有遠別從日輪處勢分香耶答曰以輕故如前得在未盡又解以有熱觸無餘三大言無非火大亦無　論又法處所攝至故名為造　記曰景云定自在色無四大造然前文說即被繫大造者據彼大種及定色同依定生說彼大造如初定心現彼定色

卽復引生長養大種同繫初定一時而起然如在散心取青坐具以為方便從此入定作青色觀現青影像名為定色如此定色是先所見青坐具類說從坐具大種所造非依彼生基云謂此中唯為造色觀無期觀大種故定中不變為大種從定前影像本質色說亦同名大造前據幷期心變大種為論故定中造色亦變為大種此處不然故有別也問曰期心不為大觀中無大種期心不為造觀中無造色唯有大種耶故知取前會為勝測云前約定心所變法處所攝大故說同繫今約遠緣觸處故依欲界大所以無違　論問於色蘊中至色蘊安立　記曰八明諸色中有見對等法處所攝色是無見無對二揔不異如小乘中法處唯有無表色可尒此大乘中前云法處有實色亦待他受用而故是無見無對以從定心所變色實是微細不據處所非業所造故非有對其色界色等皆據處所故不為例此中若為

他受用即眼識見應色處攝何故乃言法處耶義曰從本生時是定心發故法處收其為他用雖亦眼見不堪此人為法處也　論復次色蘊至本性等流流　記曰十門第五解其流義即決擇第三卷中

倫疏十二　四十一　直

三種流義基師解云初等流流復有四種者此中初二不離前異熟長養二種即一物其本性等流唯下文除根色餘三種流明扶根塵亦有本性流相易可知即唯外五塵其五根中根及長養皆可變壞亦得是第二等流流等流流寬通異熟等也前念滅後念生名曰等流流其內根等得異熟長養名餘外境唯有本性變異二流變異流唯義通本性報養三種　論異熟流者至後時轉者　記曰初一念生時名異熟流第二念以去相續異熟流此通假實異熟實異熟者阿賴耶識初念已去乃至命終皆躰是異熟亦得名異熟生從前剎那

異熟生故即以此文會異熟初勝從第一念為名非如對法等文去阿賴耶識是實異熟餘從異熟生故假說名異熟今第八識亦得名異熟生然於假異熟中唯此文亦得名異熟業生異熟實初念故假名異熟第二念等亦名為生餘如第三本地解　論長養流者至而得長養　記曰長養流中處寬遍色彼有流潤故名處寬遍相增盛謂身增大也言餘長養流當知亦由食故者即前食彼所依故即睡眠梵行脩勝作意故者即定也　論又諸色根至有增長等　記曰對本性等流流其內根何故非變異等流流以觸打時有變壞故此略不說亦得言有問異熟何非長養流答由有長養相續能攝能持異等流流故現有增長等者以長養流資養異熟流別有長養流長養流非即異熟也俱舍云如外郭坊防衛內城　論若非根至具三種流　記曰謂異熟長養等流等流即變異等流已亦有本性等流

此中總言應云內扶根塵具異熟長養其外塵唯具本性流無異熟長養以非內身故合如此說此中總言　論諸心心所至應知　記曰有等流異熟生流及第二相增盛長養流前文色是處寬長養非心故　論又欲界中至色蘊流義　記曰餘文可知又諸聲界亦有異熟非聲者依如泰師云以聲種子恒相續故聲界是異熟現行間斷滅故不名異熟若依景師云七處發聲七處名聲界是異熟今應不然七處平滿是七異熟也以二十二根中諸根種子皆是異熟此中聲亦有尔准知如前基師解界者因也即造聲四大是此大是異熟所生聲非異熟即當第三轉聲聲從報生故　論復次色蘊至攝受業　記曰十門第六明業初明四大造色業次明眼耳所行有三

性別後明依止聚色而有運動與聚不異前中有二初別明四大各

有五業後揔明四大共有五業地大打觸變壞業者如鍛鐵如打瓦等建立者依地大造色建立依止者依止地大造色得存違損業者如以堅觸損情非情苗稼等物攝受業者地能攝益所造之色風大初起身行名發動業身動已後復更起風令動不息名隨轉業　論又諸大種至故能增長　記曰揔明四大五業即如對法第一卷云即依五因說名為造生因者即是起因謂離大種色不起故依因者即是轉因謂捨大種諸所造色無有功能據別處故立因者即隨轉因由大變異能依造色隨變異故持因者即是住因謂由大種諸所造色相似相續生持令不絶故養因者即是長因謂由大種養彼造色令增長故　論問眼耳至善不善業　記曰次明眼耳所行通有三性一加行思者謂遠欲起此事思二決定思必作此事之思三等起思即因等起隣近刹那起心令隨成善惡必依等起思是上品思故

隨此性不依加行思及決定思是下中品又前二品通見道思見道思為極遠加行方能發非因等發業此第三上品思是脩道者刹那等起思亦有依此如入無心定時得受戒故此中由三思發故色聲成善惡表此據表善惡非躰是善惡也餘香味等非此三思發所以不成善惡性　論問依止至色蘊作業　記曰下明依止聚色而有運動與聚不異以正量部別有行動薩婆多離聚色外有業性是動今此問之以大乘中即異熟色移轉時名動故此一問荅搃言第二問下別釋大搃義生不生滅不滅四數皆失若言生而有動便越刹那相者業生不滅至二刹那從此至彼方始有動便違佛說刹那滅相應立量云汝所立業當應是常非刹那滅故如虛空等若言不生便應無動者業既不生就何弁動量云汝所立業畢竟是無以不生故猶如兎角若言滅者應與餘等者業色滅時即與報色一時俱滅

報色滅時不說有動業色同滅云何有動量云汝所說業畢竟無動以其滅故猶如報色基師立量云汝所言動應實無動以有滅故如餘貪等若言不滅便越行相者不滅即常非有為行量云汝所立業應是無為以不滅故如虛空等又於異處生起因緣分明可得若如造業時運手動足現見此處色滅餘處生起汝言不滅違於現量

論後次一切至現可得故　記曰十門第七明剎那中分之為二初明色法有剎那滅後明諸行是心之果當知如心皆剎那滅前中有三初舉自正義次以三句破其外計後結勸了知前中復三初標宗次徵後釋所以景云此文即破上座部計彼言過未法無唯現在有現在有中唯有三法一色二心三是心所心及心所起時速疾於現在世經二剎那謂生及滅前心起至滅相後心已至生相第三心起

至於生相彼第二心已至滅相色法遲鈍故於現在經三刹那謂生
住滅今破此義基云此舉正義言任運滅異正量部等彼立內色身
及命根等初受生時名生後死時名滅於其中間恒住若世界等劫
初名生劫壞名滅於中住劫等不經生滅然彼亦許燈電等及心心
所法等皆刹那生滅即舉此共所許事為證故言現可得故應立量
云眼等諸色纔生即滅宗是有為故因如燈光等喻下非耶執生滅
同緣如薩婆多火為滅薪緣亦為生薪緣此中破之　論又不應謂
至其相異故　記曰景云如辟喻說法生有因法滅無因取大乘義
作如是說阿毗曇者說滅有因問曰如箭射空去時用力可言有因
墮不用力誰為其因彼即通言箭去之時為盾等障即便墮落設無
物障用力射時即是墮因若本不射今何由墮由此道理法生法滅
皆悉有因故今牒彼毗曇義來正破不應謂生因即是滅因其相異

故生滅既殊云何因一基云如薩婆多部以立比量道理成立滅亦有因立量云滅亦有因宗是有為故因猶如生相喻又破大乘及經部師云滅若無因應非有為宗以無因故因猶如虛空喻此是遮比量也今大乘等破云汝立滅相若有因後應更滅宗以有因故因猶如生相喻又立量成立滅不由因宗後不滅故因猶如虛空喻本比量也亦即更破云汝有因之滅應非是滅宗以有因故等是有故因猶如生相喻若尔汝以有為故因乃與有法自相相違也又汝立生滅兩相同共一因我今難汝今應生滅兩相不同一因宗其相異故因如苦樂等或善惡或色心等此一比量正當此文本比量也然此比量有不定過何者且大乘亦許一想數得與心王為因亦得與自所變色為因小乘亦許即此想數不遮色生亦不遮心生即是一因能生心色若尓為如色心其相異故即同一因為如善惡其相異故

不同一因并須云此據因緣說者如賴耶中一色種子能生現行色亦能生自類種子而得言色與種子其相亦異然此一種能生色非色法俱是因緣約此亦有不定過亦可更以比量破生滅兩相立有一因應立量云汝有因之滅應非是滅 宗 以不異生因生故 因 猶如立生 喻 應更覆量破之　論又法生已至剎那義成　記曰泰云此破正量部色法多時住故論主難云生即滅故住因定無量云眼等諸法無停住因是有為故猶如心法基云若轉言生滅相違生因非滅因住滅不相返住因即滅因今破云又法若停住可待滅緣方滅而不任運滅住既無因何能待滅緣以任運滅故故知諸行不待緣滅應立量云眼等諸色離剎那住外無別住因 宗 是有為故有生滅故 因 猶如燈電及心心所 喻 本比量也亦可更以比量破云眼等諸

色應非久住宗所餘久住所不攝故因如燈電等喻若是久住定是所餘久住所攝猶如虛空同喻又量云眼等諸色無久住因宗眼等燈等之中隨一攝故因猶如燈等喻若久住者定非眼等燈等之中隨一所攝如虛空等異喻 論若謂火等至說有作用 記曰景云如外人救言現見如法欲生必待因緣因緣不具法不得生滅若待因因若不具法應不滅為有此過法滅無因此義不然現見火等壞滅於薪豈非火等與滅為因耶云何論主法滅無因今非此執名不應理基云謂薩婆多救火是滅因故今破云此火與薪既俱生滅不可與滅為因如火與薪俱生則火非生因既與薪俱滅何得與滅為因若言火與滅為因者既薪俱生生即應滅現見薪為火依火不能滅何得將火為薪滅之因耶伏難云若尒火等於薪後何所作又俱生滅何妨為因今云唯能為彼變異後法生緣說於薪作用非為滅緣是

薪作用如顯揚日光雪酥俱舍大同聞若火非薪因者即此火所依之薪為亦名薪為從本為名名為薪耶若亦名薪者薪若未為變可得名薪既已為火之所變則是異昔應不名薪何得言火與薪俱生俱滅耶若從本名薪者此則所燒之薪實非是薪去何而言火與彼能為變異生緣耶若言此初剎那火但與後念等為變異緣不與初念火所依為變異緣者若尓初念之火應不燒薪後念念燼常應生火所依非是薪故若此中外人約世人共所知火能燒於薪為滅之

備蹤十二　四十五　頁

因令論主還以共所知火以為解釋如世間人皆知別於餘處將火以燒彼薪論主去將火燒薪但能與彼薪為變異之因何者如世人共知薪有故即火有即是與薪俱生薪無故火無得知與薪俱滅又世人共知薪由火故即有煨燼之變論主但約世俗道理以通此救

若約大乘實理火等諸法纔生即滅無有將此火能燒彼物但由外火為緣引起自心所燒變異之相故初念火後纔至即此時識變為所燒相不得言初念火為緣故與後念變異為生緣也　論又謂壞滅至不應道理　記曰景云外人救云若火是法非滅因者我宗別有非色非心滅相能滅諸法故今非之汝宗滅相與生俱生生相生法滅相滅法道理不成彼若救云於一法上四相同時而用有先後初生次住終異後滅若尒是則一法經四剎那以彼四相用時異故彼復救云雖復四相用有先後同一剎那不經多念者則汝所立剎那時非極短以四相用四時別故若言我立時中極短是則生滅應同時用亦来生相正生法時滅則應滅若尒一切有為但至未来生相時滅不至現在則有有為無為相續斷壞過失基云薩婆多義立四相中滅相是色等滅因然彼復立未来色等生時雖生相用仍

至滅相躰隨今論主約生時得有滅故不可以滅為色等滅因故言俱生不應理也量云未来滅相應當有用宗彼許已有躰故因猶如生相喻問如汝無為亦已有躰有何等用此已有躰因謂如無為已有躰故無用為如生相已有躰故即有用耶解云薩婆多立三世名自躰不攝無為也何者未来世名已有現在世名正有過去世名猶有但言已有躰因即簡非無為故不可將無為為不定過亦不可將現在法為不定過也復應立量云汝未来生相應當無用宗未来攝故因猶如滅相同喻此比量與前比量因乎用皆得也又滅相自性是滅壞法而能為因滅諸法者不然若救之云法壞滅唯是無滅相自性別有者離彼法外別有滅相不可得故不應理若別救云別有小滅滅於滅相者離彼大滅相法外而更有小滅壞自性者不可得故不應理又解以諸法任運自滅無別滅相而言法外別有滅相畢竟不

可得故不應道理前解為勝　論若謂火等至不應道理　記曰景云外人復云火等為明滅滅相為正滅今即雙遮火及滅相若謂薪等滅相正滅火為助滅者若尓燈電心法滅時既無火助應不得滅外人救云生諸法因功能各別滅諸法因功能亦別是故不可例彼電等火助方滅故今牒非若謂生彼有別別功能此差別不可得故不應理應立量云薪等滅時非用火助滅義等故猶如燈電若謂火為助滅滅相正滅如此二種於一薪處皆有滅功能即應火於薪處有助滅功能無正滅能滅相於薪有正滅能無助滅能若於彼薪火有助滅滅相正滅薪可得滅故遣俱於兩分有滅功能又復此火無其正滅滅相亦無如火助滅薪不應滅故言或無功能有過失故基云以滅相及火等二種望法皆是滅緣以火例滅相應成正滅因以

滅相例火應成助滅緣皆是法滅緣故二種既皆不成故知不得以火等為助滅滅相為正滅　論如是等類至盡當了知　記曰次結勸知唯上四句可知　論又一切行至皆刹那滅　記曰上來明色法刹那滅竟下明諸行如心皆刹那滅今據正義諸行皆是心之相分見分既刹那滅故相分亦隨心刹那滅　論復次所至獨非獨相　記曰十門第八明獨非獨相中景云佛陁提婆說四大之外無別造色今明四大造色性相有異又唯身相取其四大六根俱取所造之色明知有異言若於異相而執為一等者景云此返難四大造色有多種異而執是一亦四大幹用殊應執是一言獨非獨者景云造色之外有別大種名為獨相造外無大種名非獨相論取獨相以為正義則云覺天是獨相論主是非獨今依景釋　論復次諸色至一分事故　記曰十門第九明所行性中初總問答弁色法攝根塵多少次

問荅別釋於中先揔舉三緣指本地分後次第廣釋列出六種所行之性猶是境界現前之義本地分第三卷列名未解此下當釋測云一長短等依顯色立故名依處二青等顯色有實躰相故名由相三諸方出物色類各別四四時出色五如暗中色由明故可見如月色躰有光明不假餘明故不明了可見六或有色物由全分見始可得知或有色物見少分即知其色景云一由依處故者有情世間是罪福所依及器世間是住處所依基云實謂青等明了不實謂長等假即不明了　論問由幾因緣至自相差別故　記曰已下次第廣釋初釋根不壞謂由二因由羸損等如本地第二略由四緣諸根變異

倫疏十二　四十七　直

等者先好後惡皆名變異一由外緣所生謂由受用攝受者遇外非情順境益五根也損壞外境界者遇外非情違境損五根也或由他

輩所生損益者此遇有情違順二境損益五根二由內緣生貪等纒損壞五根或由等至長養五根三由業力令彼五根中途轉變先惡後好等四由自身變異謂彼諸根報及長養乎有強弱自相差別論問由幾至強施方便　記曰由四因緣六識生後皆名意根今此就意識弁意根壞翻之不壞　論云何色等至皆是所行　記曰次釋境界現不現前於中初正弁境界現前次對六所行弁差別後結之初中先問後荅荅中有三初約五根弁境現前次約天眼後約惠眼初中復三初眼境次耳後餘三根初中肉眼即言非合暗境名現前天眼即言若明若暗皆名現前肉眼若合不名現前暗亦應尒合有霧故有障非遠如本地第三有障有四種與耳等根不同多少在可行處等者雖復說言若近若遠皆名現前隨三乘凡夫天眼耳境見聞遠近勢力及處即名現前亦能遠見又於一眼雖暗障色亦名

現前者景云一眼翳障色對無翳障眼亦名現前基云謂蝙蝠鵂鶹等眼眼中有障如頗胝迦中亦見物等以明故等測云天眼能見暗障色故云一眼聖慧眼一切種色皆是所行者基云此中即非五眼中慧眼此是彼五眼中法眼聖者以慧為導首故言聖慧眼也　論問如本地分至差別應知　記曰次對六弁差別中由三自性者色等五塵不出三性善惡無記色聲有是業性故有作用香味觸性非是業皆無作用　論云何名為至色蘊所行相　記曰下釋能生作意第三本地說作意正起由四因欲力念力等　論復次至乎相雜住　記曰十門第十明相雜門景云欲界色隷色界大種補在身內如水入沙處所不異以性類別故非同處不相離也彼是相雜不相離義然相雜不相離多就同地始終同聚報長養色此上界繫色住欲界身中故非是彼相雜不相離義測云欲色界色同在一身不相

妨礙名為相雜

瑜伽論記卷第十二